

قرآنی اصطلاحات

اور

علمائے سلف و خلف

سید حامد علی

قرآنی اصطلاحات اور علمائے سلف و خلف

مولانا سید حامد علیؒ

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی-۲۵

نام کتاب :	قرآنی اصطلاحات اور علمائے سلف و خلف
مصنف :	مولانا سید حامد علی
صفحات :	۳۳۸
اشاعت :	مارچ ۲۰۱۱ء
تعداد :	۵۰۰
قیمت :	۱۶۵/- روپے
ناشر :	مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز
	ڈی ۳۰۷، دعوت نگر، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵
	فون: ۲۶۹۷۱۶۵۲، ۲۶۹۵۳۳۳۱ فیکس: ۲۶۹۳۷۸۵۸
	E-mail: mmipublishers@gmail.com
	Website: www.mmipublishers.net
مطبوعہ :	ایچ ایس آفسٹ پرنٹرز، نئی دہلی - ۲

QUR'ANI ISTILAHAAT AUR
ULMA-E-SALF-O-KHALF (Urdu)
By: Maulana Sayyid Hamid Ali
Pages: 348
Price: Rs. 165.00

فہرستِ عنوانات

۷	۱ ————— مقدمہ
۲۱	۲ ————— رب کا مفہوم
۵۱	۳ ————— الہ کا مفہوم
۸۱	۴ ————— بت جمع انداد
۸۶	۵ ————— شریک جمع شرکار
۹۴	۶ ————— شرک کا مفہوم
۱۱۱	۷ ————— مشرک کا مفہوم
۱۱۹	۸ ————— عبادت کا مفہوم
۱۸۰	۹ ————— اطاعتِ خدا و رسول
۱۹۲	• حضرت آدمؑ
۱۹۳	• ابلیس کا جرم
۱۹۳	• حضرت آدمؑ کی خطا
۱۹۵	• حضرت نوحؑ کی دعوت
۱۹۶	• حضرت ہودؑ کی دعوت
۱۹۷	• حضرت صالحؑ کی دعوت
۲۰۱	• طاغوت
۲۰۹	• حضرت لوطؑ کی دعوت
۲۱۲	• حضرت شعیبؑ کی دعوت
۲۱۲	• حضرت ابراہیمؑ کی دعوت
۲۱۶	• حضرت موسیٰؑ کی دعوت

- ۲۱۹ _____ حضرت عیسیٰؑ کی دعوت •
- ۲۲۰ _____ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت •
- ۲۳۶ _____ ۱۰۔ اسلام کا مفہوم •
- ۲۵۳ _____ ۱۱۔ قرآنی اصطلاحات اور استاذ حسن ہضیبیؒ •
- ۲۵۵ _____ مولانا علی میاں کی شہادت •
- ۲۵۸ _____ "دعاة لا قضاة" کی تصنیف کا مقصد •
- ۲۶۳ _____ مولانا مودودیؒ سے اختلاف کی حقیقت •
- ۲۶۵ _____ الہ کا مفہوم •
- ۲۶۸ _____ کلمہ رب •
- ۲۶۹ _____ لفظ عبادت •
- ۲۷۰ _____ دین •
- ۲۷۰ _____ شرک •
- ۲۷۸ _____ ارتداد •
- ۲۷۹ _____ اِنْ الْحُكْمُ لِلّٰهِ •
- ۲۸۰ _____ ہمارا عقیدہ •
- ۲۸۲ _____ امت کا اجماعی عقیدہ •
- ۲۸۴ _____ ایمان کے مقتضیات •
- ۲۸۵ _____ اللہ ہی مطاع اطاعت کا مستحق ہے •
- ۲۸۶ _____ "عبادت" میں اطاعت، عمل اور شریعت کا نفاذ داخل ہیں •
- ۲۸۸ _____ اللہ کی حاکمیت •
- ۲۹۵ _____ جاہل شخص کا حکم •
- ۲۹۷ _____ اللہ کی حاکمیت کی اصطلاح •
- ۳۰۲ _____ استاذ حسن ہضیبیؒ کی بحث پر ایک نظر •
- ۳۰۵ _____ نتیجہ بحث •

۳۱۰	۱۲ — اسلامی حکومت اور استاذ حسن بھینی
۳۱۲	ایمان اور اس کا تقاضا
۳۱۵	اسلامی حکومت کی تعریف
۳۱۷	اسلامی حکومت کی ضرورت
۳۱۹	اسلامی حکومت کے قیام کے وجوب پر امت کا اجماع
۳۲۰	صحابہ کرام کا اجماع
۳۲۳	صحابہ کرام کے بعد کے مسلمانوں کا اجماع
۳۲۳	مسئلہ امارت اور قرآن مجید
۳۲۴	مسئلہ امارت اور سنت رسول
۳۲۷	اسلامی حکومت کے بغیر احکام شریعت پر عمل ناممکن ہے
۳۲۹	دین اور ملت دونوں کی ہلاکت اسلامی حکومت نہ ہونے میں
۳۳۱	اسلامی حکومت کی اقامت ناگزیر ہے
۳۳۲	اسلامی حکومت کے فقدان میں دین اور حقوق العباد کا ضیاع
۳۳۴	اسلامی حکومت کی اقامت فرض کفایہ ہے
۳۳۵	۱۳ — اللہ کی حاکمیت اور مولانا حمید الدین فراہی
۳۳۶	مسئلہ کا تعارف
۳۳۶	اللہ کی حاکمیت کے علم کا دین میں مقام
۳۳۸	فہم امور کی اصل و بنیاد
۳۳۸	اللہ کی حاکمیت کا اثبات
۳۴۱	عقل اور وحی کا، اس عقیدے پر اتفاق ہے
۳۴۲	عقیدہ حاکمیت الہیہ کے علمی فوائد
۳۴۲	عقیدہ حاکمیت کے بغیر علم تاریخ کے نقصانات
۳۴۵	شخصیات
۳۴۷	کتابیات

.....	١٢٧
.....	١٢٨
.....	١٢٩
.....	١٣٠
.....	١٣١
.....	١٣٢
.....	١٣٣
.....	١٣٤
.....	١٣٥
.....	١٣٦
.....	١٣٧
.....	١٣٨
.....	١٣٩
.....	١٤٠
.....	١٤١
.....	١٤٢
.....	١٤٣
.....	١٤٤
.....	١٤٥
.....	١٤٦
.....	١٤٧
.....	١٤٨
.....	١٤٩
.....	١٥٠
.....	١٥١
.....	١٥٢
.....	١٥٣
.....	١٥٤
.....	١٥٥
.....	١٥٦
.....	١٥٧
.....	١٥٨
.....	١٥٩
.....	١٦٠
.....	١٦١
.....	١٦٢
.....	١٦٣
.....	١٦٤
.....	١٦٥
.....	١٦٦
.....	١٦٧
.....	١٦٨
.....	١٦٩
.....	١٧٠
.....	١٧١
.....	١٧٢
.....	١٧٣
.....	١٧٤
.....	١٧٥
.....	١٧٦
.....	١٧٧
.....	١٧٨
.....	١٧٩
.....	١٨٠
.....	١٨١
.....	١٨٢
.....	١٨٣
.....	١٨٤
.....	١٨٥
.....	١٨٦
.....	١٨٧
.....	١٨٨
.....	١٨٩
.....	١٩٠
.....	١٩١
.....	١٩٢
.....	١٩٣
.....	١٩٤
.....	١٩٥
.....	١٩٦
.....	١٩٧
.....	١٩٨
.....	١٩٩
.....	٢٠٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

تقریباً چھپن^{۵۶}، ستاون سال پہلے کی بات ہے، حیدر آباد دکن سے ایک دینی و علمی ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ نکلتا تھا، اس کے مدیر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی^{۵۷} تھے۔ یہ رسالہ مغربی تہذیب و افکار کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا، ایک ایک کر کے ازالہ کر رہا تھا اور اسلامی تعلیمات کو علمی و تحقیقی انداز میں پیش کر رہا تھا۔ اس ماہنامے میں ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ کے نام سے ایک سلسلہ مضامین شروع ہوا۔ اس میں مولانا مودودی نے الائب، عبادت اور دین کے مفہومات کو عربی لغت اور قرآنی آیات کی روشنی میں تفصیل سے بیان فرمایا تھا۔ میں ان دنوں درس نظامی کا ایک طالب علم تھا، یہ مضامین میری نظر سے بھی گزرے، انداز بحث اور طرز استدلال میں کچھ نیا پس ضرور تھا مگر جہاں تک ان اصطلاحات کے مفہوم کا تعلق تھا، میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہ تھی، میں نے اکابر علمائے دیوبند و ندوہ سے جو دینی فکر پایا تھا مولانا کا فکر اُس سے ہم آہنگ تھا۔

”ترجمان القرآن“ میں ایک اور سلسلہ مضامین ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ کے عنوان سے شروع ہوا۔ اس کے پہلے دو حصوں میں مولانا مودودی نے ”انڈین نیشنل کانگریس“ کی لادینی سیاست پر مدلل اور مفصل تنقید کی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں اُس کے مہلک اثرات واضح کیے تھے۔ اور چالیس سال کے طویل عرصے میں مسلمانوں نے اس سیاست کے ہولناک نتائج کو مسلسل بھگتا ہے۔ ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ کے تیسرے حصے میں مولانا نے مسلم لیگ اور خاکسار تحریک کے مسلم قوم پرستانہ

نظریات و اعمال پر مدلل تنقید کی تھی اور ان دونوں راہوں سے ہٹ کر ملک و ملت کو اسلامی نظام کی راہ دکھائی تھی۔

”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ حصہ سوم کے — جو اب ”اسلامی سیاست“ کے نام سے مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی سے شائع ہوئی ہے — مضامین کے بنیادی نکات یہ تھے :-

- ۱۔ اسلام ایک عالم گیر اور بین الاقوامی دین ہے، صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں۔
- ۲۔ ”امت مسلمہ“ کوئی نسلی یا وطنی قوم نہیں ہے، وہ ایک جماعت اور ایک اصولی و بین الاقوامی پارٹی ہے، جو اسلام کی بنیاد پر نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے تشکیل پائی ہے۔
- ۳۔ مسلمانوں کے لیے لادینی وطنی سیاست اور مسلم قوم پرستانہ سیاست، دونوں ہی غلط ہیں، مسلمان حقوق و مفادات کی جنگ کے لیے نہیں، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے۔

۴۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ اللہ کی حاکمیت ہے اور امت مسلمہ کا نصب العین دنیا میں اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے۔

۵۔ مغربی تہذیب اس وقت زوال پذیر ہے اور اسلامی نظام کے قیام کے، روشن امکانات ہیں، بشرطیکہ اس کے لیے جدوجہد کرنے والی کوئی صالح جماعت موجود ہو۔

اس سلسلہ مضامین سے جہاں کانگریس، جمعیتہ العلماء ہند اور مسلم لیگ سے وابستہ کچھ علمائے کرام مولانا مودودیؒ کے مخالف ہو گئے، وہیں مولانا مودودیؒ کے ہم فکر اصحاب کا — جن میں علمائے دین بھی تھے — ایک حلقہ پیدا ہوا۔ مولانا مودودیؒ کی دعوت پر ان میں سے اکثر اصحاب اگست ۱۹۴۷ء کو ”دفتر ترجمان القرآن“ لاہور میں جمع ہو گئے اور غور و فکر اور بحث و گفتگو کے بعد انہوں نے ”جماعت اسلامی“ کی شکل اختیار کر لی، مولانا مودودیؒ اس جماعت کے امیر منتخب ہوئے۔ جماعت اسلامی کی تشکیل کے بعد کانگریس، جمعیتہ العلماء ہند اور مسلم لیگ سے وابستہ کچھ افراد کی جانب سے جماعت اسلامی کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ یہ مخالفت جماعت کی دعوت کے پھیلنے پھولنے کے ساتھ بڑھتی گئی، اس کے

حرکات دینی سے زیادہ سیاسی تھے اور اُن میں ذاتی و گروہی محرکات کی آمیزش بھی ہو جاتی تھی۔
 میں ایک نوعِ طالب علم کی حیثیت سے مختلف گروہوں کے افکار و نظریات اور
 مولانا مودودیؒ کی اسلامی تحریک کا بغور مطالعہ کر رہا تھا، کہ ایک کتاب نظر سے گزری۔ یہ
 مولانا سید ابوالحسن ندوی کی تصنیف ”سیرت سید احمد شہیدؒ“ تھی۔ میں اس کتاب
 اور حضرت سید احمد شہیدؒ کی تحریک سے — جس میں برصغیر کے علماء و مشائخ اور دیندار
 رؤسا و عوام نے اقامتِ دین کے لیے بے مثال مالی و جانی قربانیاں دی تھیں — بے حد
 متاثر ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ مولانا مودودیؒ بھی اسی تحریک کو لے کر اٹھے ہیں، میں
 اس تحریک کا کارکن بن گیا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی اس کارواں میں شامل ہو گئے
 مگر وہ تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ رہے۔ کچھ مدت کے بعد مولانا مودودیؒ کے مشورے
 پر کہ وہ کسی ایک جماعت کے لیے یکسو ہو جائیں، تبلیغی جماعت کے لیے یکسو ہو گئے۔

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان آزاد اور تقسیم ہوا اور بھارت اور پاکستان کی
 دو مستقل مملکتیں وجود میں آ گئیں۔ چند مہینوں ہی میں اندازہ ہو گیا کہ دو مستقل اور آزاد
 مملکتوں کے وجود میں آ جانے کے بعد جماعت اسلامی کی ایک متحدہ تنظیم قابلِ عمل نہیں ہے،
 چنانچہ ملک کی طرح جماعت اسلامی بھی تقسیم ہو گئی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر
 مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ قرار پائے۔ ہندوستان میں رہ جانے والے افراد نے
 اپریل ۱۹۴۸ء میں ”جماعت اسلامی ہند“ کے نام سے ایک الگ جماعت کی تشکیل کی اور
 مولانا ابواللیث اصلاہی ندوی اُس کے امیر تسلیم کیے گئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے
 بالکل الگ دو آزاد تنظیمیں تھیں، اور عقیدے اور نصب العین کے اشتراک کے علاوہ ان میں
 باہم کوئی ربط و تعلق نہ تھا۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ جماعت اسلامی ہند کے نہیں،
 جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے اور اُن کے کسی قول و فعل کی ذمہ داری جماعت اسلامی ہند
 پر نہ آتی تھی۔ مگر جماعت اسلامی ہند کے مخالف علماء اسے ماننے کو تیار نہ تھے۔ ہندوستان
 کے اربابِ اقتدار کا بھی یہی خیال تھا کہ جماعت اسلامی ہند کا، پاکستان اور امیر جماعت اسلامی
 پاکستان سے تعلق ہے مگر اُن کے پاس بھی اس کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ دراصل جماعت کے

کچھ مخالفین نے، جن کی اربابِ حکومت تک رسائی تھی، حکومت کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔

جماعتِ اسلامی ہند اور جماعتِ اسلامی پاکستان کی تشکیل کے، کچھ مدت بعد ہی دونوں طرف کے اربابِ اقتدار اور دونوں طرف کے کچھ علماء و جماعتِ اسلامی کے خلاف برسرِ پیکار ہو گئے اور چالیس سال کی طویل مدت میں مخالفت کی یہ مہم جاری رہی۔ علمائے کرام کی جانب سے اعتراضات، فتوؤں، بہتان تراشیوں اور وابستگانِ جماعت کے خلاف بائیکاٹ کی روش قائم رہی اور حکومت کے ذمہ دار اور اس کا ہم نوا پریس، دونوں جماعتِ اسلامی کے خلاف مہم میں مصروف رہے۔ جماعت کے افراد ملازمتوں سے نکالے گئے، جیل کے مصائب و آلام کا شکار ہوئے، جماعت سے وابستہ کچھ افراد کو شہید کیا گیا، مولانا مودودیؒ پر قاتلانہ حملہ ہوا، حکومتِ پاکستان نے مولانا مودودیؒ کو پھانسی کی سزا سنائی۔ جس سے وہ اللہ کے فضل و کرم اور پھر عالمِ اسلام کے شدید احتجاج کے نتیجے میں محفوظ رہے۔ جماعتِ اسلامی ہند پر پابندی لگی، اُس کے دفاتر، مکتبے اور اخبارات رسائل بند کر دیے گئے۔ اُس کی املاک اور بیت المالوں کو سیل کر دیا گیا اور کم و بیش ڈیڑھ سال تک جماعت کے ذمہ دار اور اکثر و بیشتر وابستگانِ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند رہے، طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنے اور ان اذیتوں کے نتیجے میں کتنے ہی افراد جیل کے اندر اور باہر جاں بحق ہوئے۔

دین و ملت اور اسلامی تحریک کے لیے اس تحقیق کی بنیادی اہمیت ہے کہ چالیس سال کی طویل مدت میں علماء اور اربابِ اقتدار کی جانب سے جماعتِ اسلامی کی مخالفت کی، جو مہم چلی، اُس میں دونوں کا اشتراک اتفاقیہ تھا یا اُن کے مابین کوئی تعلق تھا۔ اس کے لیے سرسری نہیں، علمی و تحقیقی جائزے کی ضرورت ہے۔ یہ جائزہ کوئی غیر جانبدار اور انصاف پسند مبصر ہی لے سکتا ہے وہ جماعتِ اسلامی ہند کے سلسلے میں ۱۹۴۷ء سے ۱۹۸۷ء تک کے ہندوستان کے اربابِ اقتدار کے بیانات و اقدامات، نیز حکومت کے ہم نوا پریس اور رہنماؤں کے، جماعت کے خلاف الزامات اور پروپیگنڈوں کو

اور مخالف علمائے کرام کے اعتراضات، بیانات، اقدامات اور فتوؤں کو جمع کرے، ان کا گہرا مطالعہ کرے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ ان دونوں مہموں کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ تو نہیں ہیں، یہ دیکھے کہ دونوں طرف کی یہ مہم کیا ایک ساتھ یا کچھ آگے پیچھے شروع ہوئی ہے اور ان میں کب کب تیزی آئی ہے۔ یہ معلوم کرے کہ کن کن جماعتوں اور علماء کا وقت کی حکومت یا برسر اقتدار پارٹی سے تعلق رہا ہے اور وہ دانستہ یا نادانستہ اُس کے آلہ کار یا شریک کار تو نہیں بنے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ارباب اقتدار سے خوف کھا کر اپنے آپ کو اپنی جماعت کو یا اپنے دارالعلوم کو حکومت کے عتاب سے بچانے کے لیے انھوں نے جماعت اسلامی کے خلاف کچھ اقدامات کیے ہوں — یہ انتہائی اہم اور بنیادی کام ہے، جسے اب تک انجام نہیں دیا گیا ہے اور دین و ملت کے لیے کسی بھی تعمیری کام کے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تحقیقی جائزہ لیا جائے۔

جیسا کہ سب کو معلوم ہے، آزادی کی صبح طلوع ہوتے ہی دہلی، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب (پاکستان) میں ہولناک اور وسیع و سہم گیر فسادات بھڑک اٹھے تھے، خیال تھا کہ یہ ایک ہیجانی دور ہے، جو جلد ختم ہو جائے گا مگر ایسا نہ ہوا۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں خونریز فسادات کا سلسلہ چلتا رہا۔ پاکستانی حکومت نے کچھ مدت کے بعد اپنے آہنی ہاتھوں سے فسادات کے اس سلسلے کو کچل دیا لیکن ہندوستانی حکومت اس میں ناکام رہی۔ چالیس سال سے زیادہ مدت ہو رہی ہے، فسادات کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے اور حال ہی میں میرٹھ اور ملیانہ کے فسادات نے پوری دنیا میں ہندوستان کی ذلت و رسوائی کا سامان کیا ہے۔ یہ فسادات چالیس سال کی مدت میں ہزار ہا ہوئے حکومت کے پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق — جو اصل سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں — ان فسادات کا اوسط بعض سالوں میں دن میں ایک یا ایک سے زائد فساد کا تھا۔ ان فسادات سے عظیم ترین مالی و جانی نقصانات ہوئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت، اخلاق، مذہب اور باہمی اعتماد، ہر چیز کا خون ہوا اور ملک دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا۔

تحقیقاتی کمیشنوں کی رپورٹوں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے بیانات اور خود

برسر اقتدار پارٹی کے لیڈروں کی تصریحات سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں رہی کہ ان "مسلم کش" فسادات میں انتظامیہ، پولیس اور پی، اے، سی کا رول عموماً جانبِ دارانہ رہا، انھوں نے بسا اوقات فسادیوں کی سرپرستی کی بلکہ قتل و غارت گری میں خود بھی حصہ لیا، جیسا کہ میرٹھ اور ملیانہ کے تازہ ترین فساد کی رپورٹوں سے واضح ہے۔ لیکن مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے فسادیوں کو کیفرِ کردار تک نہیں پہنچایا۔ نہ مجرم حکام اور پولیس اور پی، اے، سی افسران کو سزائیں دیں۔ حکومت کے ذمہ داران فسادات کے لیے مسلسل آ، اے، اے، اے کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے مگر انھوں نے اُس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ بلکہ مختلف اوقات میں آ، اے، اے، اے سے خود اُس کی ساز باز رہی۔ یہی نہیں، بسا اوقات خود مسلمانوں کو ان فسادات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ فساد کے مارے ہوئے مظلوم مسلمانوں کو پاکستانی ایجنٹ کہا گیا اور بار بار حکومت کے ایوانوں اور اس کے ہم نوا پریس سے اعلان ہوا کہ ان فسادات کے پیچھے غیر ملکی یعنی پاکستانی ہاتھ ہیں۔

جماعتِ اسلامی اول روز سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی داعی رہی ہے، اس کا پیغام سب انسانوں کے لیے ہے، وہ حقوق و مفادات کی جنگ اور ہندو مسلم کشمکش کو غلط سمجھتی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تمام اہل ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ جماعت نے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کی لہر کو روکنے کی، اپنی سی کوشش کی مگر افراد اور وسائل کی قلت کے باعث ناکام رہی۔ البتہ وہ ایک کام پوری تندہی اور کامیابی سے کرتی رہی اور وہ ہے فسادات میں تباہ ہونے والے افراد کی، بلا امتیازِ مذہب و ملت امداد اور اُسے اس معاملے میں ملک و ملت کا اعتماد حاصل رہا۔ لیکن جماعتِ اسلامی کا ریلیف ورک اور مظلومین کے لیے اس کی صدائے احتجاجِ اربابِ اقتدار کو پسند نہ آئی۔ حکومت کے ذمہ داروں اھ اُس کے ہم نوا پریس نے فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فسادات کے لیے آ، اے، اے، اے کے ساتھ جماعتِ اسلامی کو بھی متہم کیا۔ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا اور کانگریسی پریس اور کانگریس کے ہم نوا کچھ ہندو اور مسلمان رہنماؤں اور کمیونسٹوں کی جانب سے آ، اے، اے، اے اور جماعتِ اسلامی دونوں پر پابندی کا مطالبہ کیا جانے لگا۔

اپنی دونوں دائیں بازو کی پارٹیوں کے اشتراک و تعاون سے جے پرکاش نارتھن کا آندولن چلا، بگڑتے ہوئے حالات سے خائف ہو کر وزیراعظم اندرا گاندھی نے ۲۵ جون ۱۹۷۵ء کی شب میں ایمر جنسی نافذ کر دی۔ چند روز کے بعد دوسری جماعتوں کے ساتھ، جو آندولن میں شریک تھیں، جماعت اسلامی ہند پر بھی، جس کا اس آندولن سے کوئی تعلق نہ تھا، پابندی لگا دی گئی، پورے ملک سے جماعت کے ذمہ داران و وابستگان کو بڑے پیمانے پر گرفتار کر لیا گیا اور جماعت کے دفاتر، بیت المال اور املاک کو سیل اور مکتبوں اور اخبارات و رسائل کو بند کر دیا گیا۔

ایمر جنسی کے نفاذ اور جماعتوں پر پابندی کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے منرا اندرا گاندھی نے کئی سو صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی۔ اس میں آراء ایس، ایس کے ذمہ داروں کی کتابوں اور بیانات کے بہت سے اقتباسات اُس کے خلاف الزامات کے ثبوت میں پیش کیے گئے تھے مگر جماعت اسلامی کے خلاف اس میں کوئی مواد نہ تھا۔ ایمر جنسی ہی کے دوران وزیراعظم کے خصوصی نمائندے محمد یونس خاں نے عرب ممالک کا دورہ کیا، اُن سے ہر جگہ جماعت کے بارے میں سوالات ہوئے۔ اُن کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ حکومت کو جماعت سے کوئی شکایت نہیں ہے، توازن قائم کرنے کے لیے ہندو جماعتوں کے ساتھ جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔

جماعت اسلامی ہند پر اس بے وجہ پابندی، اس کے املاک کی ضبطی اور اس سے وابستہ افراد کی مظلومانہ اسارت کے باعث نہ صرف ہندوستان، نہ صرف عالم اسلام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں جماعت کو حاصل ہوئیں۔ جماعت پر پابندی لگنے کے، چند ہفتوں کے اندر وزیراعظم کے آفس میں پوری دنیا سے مسلمان ذمہ داروں کے تاروں کا انبار لگ گیا، جن میں جماعت پر سے پابندی ہٹانے اور اس کے وابستگان کو رہا کرنے کا مطالبہ تھا۔ عربی اخبارات و رسائل میں خصوصیت سے جماعت کے سلسلے میں مقالات و بیانات شائع ہوئے۔ خود ملک کے بہت سے انصاف پسند غیر مسلموں کی ہمدردیاں جماعت کے ساتھ تھیں، البتہ کانگریس اور حکومت کے سہمنوا اس عالمی لہر سے

الگ تھے۔

جماعت اسلامی کی اس بے بسی اور زباں بندی کو ہندوستان کے بعض علمائے جماعت کی بیخ کنی کا زریعہ موقع جانا۔ چنانچہ جیل ہی میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی تصنیف ”فتنہ مودودیت“ پڑھنے کو ملی۔ اس کتاب کو پڑھ کر دکھ ہوا۔ اس لیے نہیں کہ اس سے جماعت کو نقصان پہنچے گا اندیشہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اس سے شیخ الحدیث کی شخصیت بُری طرح مجروح ہوئی تھی۔ یہ کتاب مولانا مودودیؒ کی عبارتوں میں کتر بیونت، ان پر بے بنیاد الزامات اور کج فہمی کا عجیب و غریب مرقع تھی۔ پھر جس موقع کو انہوں نے جماعت پر حملہ کے لیے چنا تھا، اس سے اُن کی شرافت و اخلاق کا خون ہو گیا تھا۔ کوئی شریف آدمی کسی مجبور و مظلوم شخص پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہی وجہ ہے کہ اُس زمانے میں جبکہ زبانیں جماعت اسلامی کی حمایت میں گنگ تھیں، مولانا سعید احمد اکبر آبادی سابق صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند و مدیر ماہنامہ ”برہان“ دہلی نے اپنے ماہنامے میں اس پر شدید تنقید کی اور اسے شرافت و اخلاق سے گری ہوئی حرکت قرار دیا۔

امیر جنسی اور جماعت پر پابندی کا دور چل رہا تھا کہ جیل ہی میں یہ اطلاعات ملنے لگیں کہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جماعت کے لٹریچر کے وسیع و عمیق مطالعہ میں مصروف

لے فی الواقع یہ کوئی نئی تصنیف نہ تھی، ناشر کے بیان کے مطابق یہ وہ خط ہے جو مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور نے مولانا محمد زکریا قدوسی شیخ التفسیر مظاہر العلوم سہارنپور کو لکھا تھا۔ مولانا قدوسیؒ کو ”مودودیت“ کے جرم میں بالآخر مظاہر العلوم سے نکال دیا گیا تھا۔ شیخ الحدیث اس خط کی اشاعت نہ چاہتے تھے مگر وہ جماعت کی اس بے بسی کے دور میں اُس کی اشاعت پر کیسے راضی ہوئے؟ ماہر القادری مرحوم کے سوال پر شیخ الحدیث نے ایک صاحب کا نام لیا، جن کا شدید اصرار خط کی اشاعت کا باعث بنا تھا۔ یہ وہی مسلمان سیاسی و دینی رہنما تھے جنہوں نے حکومت سے جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔

ہیں اور جماعت کے سلسلے میں کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں۔ اس سوال سے قطع نظر کہ مولانا علی میا کو اس وقت اس کی کیا ضرورت پیش آئی، توقع ہوئی کہ مولانا لٹریچر کے وسیع و عمیق مطالعہ کے بعد کوئی علمی و تحقیقی کتاب لکھیں گے، جس میں جماعت کے مالہ اور مال علیہ پر کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل و مفصل بحث ہوگی، لیکن ایمر جنسی کے بعد مولانا کی کتاب "عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح" نظر سے گزری تو حیرت و مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی۔

مولانا نے اس کتاب کے آغاز ہی میں یاد دہرایا ہے کہ کتاب خیر خواہی کے جذبے کے تحت لکھی گئی ہے مگر اس سوال سے قطع نظر کہ کیا اس دور میں جماعت کی خیر خواہی یہی تھی، ہمیں کتاب میں خیر خواہی کا سراغ نہیں ملا، البتہ ذہن میں ایک سوال ابھرا آیا اور وہ یہ کہ مولانا مودودیؒ سے، اُن کے پاکستان میں ہونے کے باعث، مولانا کے ربط کے زیادہ مواقع نہ تھے، مگر جماعت اسلامی ہند کے چوٹی کے ذمہ داروں سے تو مولانا کے قریبی تعلقات تھے مسلم مجلس مشاورت اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طویل نشستوں، نیز دوسرے مواقع پر اُن سے مولانا کی ملاقاتیں رہتی تھیں اور مولانا ازراہ کرم خود بھی مرکز جماعت میں تشریف لاتے رہتے تھے، مولانا نے اپنی زبان سے کبھی اُن کی "خیر خواہی" کا حق ادا نہیں فرمایا۔ ہو سکتا تھا کہ مولانا کی تفہیم و تلقین کے نتیجے میں وہ اپنی "غلط فکری" سے باز آجاتے، ورنہ اُن پر اتمام حجت تو ہو ہی جاتا اور ممکن تھا کہ خود مولانا کی غلط فہمی دور ہو جاتی!

کتاب سے جماعت کے لٹریچر کے وسیع و عمیق مطالعہ کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کتاب میں دستور جماعت، خطبات، تفہیمات اور قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں کے حوالے ہیں مگر افسوس، مولانا نے ان کتابوں کا بھی نہ عمیق مطالعہ کیا، نہ بالاستیعاب، اگر مولانا دستور جماعت میں "لا الہ الا اللہ" کی تشریح کا مطالعہ فرما لیتے تو "اللہ کی حاکمیت" پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کا، اُن کا اعتراض ختم ہو جاتا اور "نصب العین" کی تشریح میں "اقامت دین" کا جامع و وسیع مفہوم ملاحظہ فرما لیتے تو جماعت کی طرف اقامت دین، کا محدود سیاسی مفہوم منسوب نہ فرماتے اور خطبات کو بالاستیعاب پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ مولانا مودودیؒ عبادات کو دین میں اُس سے بہت زیادہ بلند مقام کا حامل سمجھتے ہیں جتنا عام

علمائے کرام انہیں دیتے ہیں اور "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" از اول تا آخر ان کے مطالعہ میں آجاتی تو اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

کتاب میں مولانا علی میاں کی تنقید کا اصل ہدف "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں"

ہے۔ مولانا مودودی نے اس کتاب میں اللہ رب، عبادت اور دین پر لغوی بحث کر کے پہلا

ان کا لغوی مفہوم واضح کیا ہے، پھر سینکڑوں قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ پیش کر کے ان کا

اصطلاحی مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا علی میاں نے مولانا مودودی پر یہ

کمزور الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ان اصطلاحات کے مفہوم میں تحریف کر کے باطل فرقوں

کی طرح دین کو بدل ڈالنے کی دانتہ یا نادانتہ کوشش کی ہے۔ مولانا کا دعویٰ ہے کہ ان کی

یہ کتاب ایک "علمی و اصولی تبصرہ و جائزہ" ہے۔ مولانا مودودی کی اس علمی و تحقیقی کتاب کے

"علمی و اصولی جائزے" کی واحد شکل یہ تھی کہ مولانا واضح فرماتے کہ مولانا مودودی نے ان

الفاظ کے سلسلے میں جو لغوی بحثیں کی ہیں، ان میں یہ اور یہ غلطیاں ہیں، قرآنی آیات کا انہوں

نے جو ترجمہ کیا اور ان سے جو استدلال کیا، وہ اس، اس طرح غلط ہے اور مولانا تفاسیر اور

اقوال علمائے سلف سے اپنی بات کو مدلل فرماتے ہوئے بتاتے کہ ان اصطلاحات کا اصل

مفہوم یہ ہے اور مولانا مودودی نے کس طرح علمائے سلف کی مسلمہ تعریفات سے انحراف

کیا ہے، مگر کتاب اس علمی و تحقیقی بحث سے بالکل خالی ہے۔

"قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" کا مطالعہ کر کے میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ تو وہی فکر

ہے جو ہمیں اسلاف، خصوصاً اکابر علمائے دیوبند و ندوہ سے ملا ہے۔ یہ میرا طالب علمی کا دور

تھا، اس کے بعد پینتالیس سال کی مدت ہوتی ہے، قرآن مجید پر غور و فکر، تفاسیر اور احادیث

نبوی کے مختلف مجموعوں کے مطالعہ، علمائے سلف کی تصانیف کو پڑھنے پڑھانے اور قرآن مجید

کی تفسیر، احادیث کی تشریح اور مختلف اسلامی موضوعات پر تصنیف و تالیف کے مسلسل مواقع

ملنے رہے مگر کبھی احساس نہ ہوا کہ مولانا مودودی نے اس کتاب میں قرآنی اصطلاحات کا مفہوم

بدل کر دین میں تحریف کی ہے، نہ کسی اور عالم دین نے اس طرح کی بات فرمائی۔ میں نے

الحمد للہ کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر کبھی کسی کی بات تسلیم نہیں کی ہے، اللہ نے مجھے شخصیتوں

کی غالی عقیدت سے بھی محفوظ رکھا ہے، اگر مولانا علی میاں کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت کر دیتے کہ مولانا مودودیؒ کا بنیادی فکر غلط ہے تو میں اس "گمراہی" سے بچ نکلتا مگر مولانا کی کتاب تو دلائل سے خالی نکلی۔

بات ختم ہو چکی تھی۔ مگر کچھ عرصے کے بعد دل میں کھٹک پیدا ہوئی، کہیں میرا مطالعہ تو غلط نہیں ہے! کہیں میں نے اسلاف اور خود اپنے اکابر کے علم و فکر کو سمجھنے میں غلطی تو نہیں کی ہے! کہیں میرے حافظے نے مجھے دھوکا تو نہیں دیا ہے! وقفہ وقفہ سے یہ کھٹک پیدا ہوتی رہی۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ آخر کار میں نے اس کھٹک کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور عربی لغات، اہم تفاسیر اور اکابر اہل علم کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔

پیش نظر کسی کتاب کا لکھنا نہ تھا، بلکہ تازہ اور وسیع مطالعہ کر کے قلب و دماغ کو مطمئن و یکسو کرنا تھا، مجھے کوئی جلدی نہ تھی — جیسا کہ کسی کتاب کے مصنف کو بعض اوقات ہوتی ہے — پھر دعوتی و تحریکی مشغولیات سے بہت کم فرصت مل پاتی تھی۔ میری اپنی لائبریری بہت مختصر تھی۔ مرکز جماعت کی لائبریری میں بھی اُس وقت علمی کتابیں کچھ زیادہ نہ تھیں۔ ان وجوہ سے میرا مطالعہ انتہائی سست رفتاری سے آگے بڑھتا رہا، اپنی لائبریری، برادر محترم جناب محمد فاروق خاں صاحب کی لائبریری اور مرکز جماعت کی لائبریری سے مسلسل استفادہ کرتا رہا، پھر مواد کی مزید فراہمی کے لیے اسلامیہ کالج شانتا پورم کیرالا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی عظیم لائبریریوں کی طرف رجوع کیا۔ مختلف کتابوں کی طویل طویل عبارتوں کے نقل کرنے میں ان دونوں اداروں کے بعض طلبہ و اساتذہ سے بڑی مدد ملی۔ اللہ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے!

میں کتابوں کے پہلو سے ہی دامن ہوں لیکن میری طویل تصنیفی زندگی کا تجربہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اپنے فضل و کرم سے معیاری و مستند کتابیں فراہم کر دیتا ہے۔ اس مطالعہ کے دوران بھی ایسا ہی تجربہ ہوا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ مطالعہ کا شوق بڑھتا گیا، غور و فکر کا زیادہ موقع ملتا گیا، اور بہت سی اہم کتابیں یکے بعد دیگرے ملتی گئیں۔ میں کتابوں کے اقتباسات کو لکھتا یا لکھواتا رہا۔ مطالعہ الہ، رب اور عبادت

خرآن کے

اصطلاحیں

کے پہلے

کے ان کا

یہ پیر

فرقوں

کے ان کی

کے

ان

انہوں

اور

اصل

ف

فکر

ور

ماد

محمد

قع

م

ن

ن

تک محدود تھا، پھر میں نے محسوس کیا کہ توحید اور شرک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے مطالعہ کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، میں نے انداز، شرک، مشرک، شرکار، طاغوت اور اسلام کے سلسلے میں بھی قرآن و سنت اور سلف کی تصریحات کا مطالعہ کیا، اقتباسات کو مختلف عنوانات کے تحت منضبط کرتا رہا، مطالعہ کے دوران میں نے اپنے مطلب کی سطور کو چھانٹ لینے کے بجائے — جیسا کہ بہت سے اربابِ قلم کا دستور ہے — طویل طویل عبارتیں یکجا کی ہیں اور اگر ان عبارتوں میں کوئی رائے اپنی تحقیق کے خلاف ہے تو اُسے بھی نقل کر دیا ہے۔

مطالعہ کے دوران دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان اقتباسات کو مرتب کر کے افادہ عام کی خاطر شائع کر دیا جائے تاکہ قرآن مجید اور دین کی بنیادی اصطلاحات کا مفہوم کتاب سنت اور سلف صالحین کی تصریحات کی روشنی میں سامنے آ سکے کہ یہ مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔

”دین“ پر بحث کرنے کے بجائے میں نے مناسب سمجھا کہ ”اسلام“ پر بحث کی جائے کہ یہی اس ”دین“ کا اصطلاحی نام ہے — ”قرآنی اصطلاحات اور استاذ جن مضمینی“ کے مقالے میں ضمناً ”دین“ پر بھی بحث آگئی ہے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو بعد میں ”دین“ پر بھی بحث کا اضافہ کر دیا جائے گا۔

مصنف نے کوشش کی ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے علاوہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک کے اکابر اہل علم — مفسرین، محدثین، ارباب لغت، مجددین، متکلمین، اصولیین، سیرت نگاروں اور صوفیہ — کی تصریحات سامنے آجائیں۔ کتاب کے آخر میں کتابیات اور شخصیات کی فہرست سے اندازہ ہو سکے گا کہ مصنف نے کتنے وسیع مطالعہ کے بعد اکابر اہل علم کی تصریحات جمع کی ہیں۔

مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں اس بات پر زور دیا ہے کہ توحید اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ ”اللہ کی پرستش“ ہے، ”اطاعت“ کی حیثیت ثانوی ہے میں نے اس پہلو سے بھی کتاب اللہ اور اس میں مذکور انبیاء علیہم السلام کی دعوتوں کا مطالعہ کیا

اور حاصلِ مطالعہ کو "اطاعتِ خدا و رسول" کے عنوان کے تحت جمع کر دیا۔

استاذِ حسنِ ہضیبیؒ کی کتاب "دعاۃ لاقضاء" کو مولانا علی میاں اور مولانا محمد منظور نعمانی نے مولانا مودودیؒ پر تنقید کے لیے آلہ کار بنایا تھا۔ اس کتاب کا مطالعہ کیا تو محسوس ہوا کہ استاذِ حسنِ ہضیبیؒ کو بالکل غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خیال آیا کہ استاذِ حسنِ ہضیبیؒ کے انکار پر ایک مقالہ کا اس کتاب میں اضافہ ہو۔ مگر اب میں شدید مصروف تھا۔ میں سید قطب شہیدؒ کی معرکہ "الآراء تفسیر" فی ظلال القرآن کے ترجمہ و تحشیہ اور قرآن مجید کے گہرے مطالعہ میں غرق تھا۔ اسی اثنا میں اچانک "مجمع ملک فہد" کی۔ جو قرآن مجید کی طباعت و اشاعت کا دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے اور جہاں سے ادارہ کی رپورٹ کے مطابق ہر ماہ ساٹ لاکھ قرآن مجید طبع ہو کر عالم اسلام میں مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ دعوت و اصرار پر مجھے قرآن مجید کے اردو ترجمہ و مختصر تفسیر کے لیے مدینہ منورہ جانا ہوا اور وہاں جو اہلِ رسولؐ میں رہ کر قرآن مجید پر غور و فکر کی سعادت نصیب ہوئی۔

اس طرح کتاب کی اشاعت میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر میں پھر "فی ظلال القرآن" کے ترجمہ و تحشیہ کے کام میں مصروف ہو گیا۔ مگر اجاب کا اصرار ہوا کہ میں کتاب کو جلد مکمل کروں، یا آخر میں نے "قرآنی اصطلاحات اور استاذِ حسنِ ہضیبیؒ کے عنوان کے تحت ایک مقالہ لکھنا شروع کیا۔ خیال تھا کہ یہ ایک مختصر مقالہ ہو گا مگر اندازہ ہوا کہ استاذِ حسنِ ہضیبیؒ کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے کہ اُن کی تصریحات کو تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ مقالے میں مولانا مودودیؒ سے اُن کے اختلاف پر بھی گفتگو ہے، ایک مقام پر راقم الحروف نے بھی استاذِ حسنِ ہضیبیؒ سے اختلاف کیا ہے۔ "دعاۃ لاقضاء" میں "اللہ کی حاکمیت" پر نفیس بحثیں تھیں، اُن کا عطر اس مقالہ میں آگیا ہے۔

"اسلامی حکومت" اور اس کی فرضیت، اہمیت اور افادیت پر بھی "دعاۃ لاقضاء" میں قیمتی مباحث ہیں، "اسلامی حکومت اور استاذِ حسنِ ہضیبیؒ" میں ان بحثوں کو سمولیا گیا ہے۔

عصرِ حاضر کے عظیم قرآنی محقق مولانا حمید الدین فراہیؒ کے نزدیک اللہ کی مالکیت کو صفاتِ الہی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ان کی ایک مختصر اصول کتاب ”بِنِیْ مَّکْکُوْتِ اللّٰہِ ہے۔“ اللہ کی مالکیت اور مولانا حمید الدین فراہیؒ کا مقالہ اسی کتاب سے مرتب کیا گیا ہے۔

کتاب و سنت اور سلف صالحین کی تصریحات کا مفہوم سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں میں نے پوری احتیاط برتی ہے، تاہم یہ تقاضائے بشریت غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی پر متنبہ کرنے پر مصنف شکر گزار ہوگا۔

کتاب کے مسودے کی کتابت کے بعد متعدد اکابر اہل علم کی مزید تصریحات نظر سے گزریں جن کے کتاب میں مندرج نہ ہونے پر افسوس ہے۔ موقع ملا تو آئندہ کسی ایڈیشن میں ضمیمہ کے طور پر ان تصریحات کو جمع کر دیا جائے گا۔ انشاء اللہ!

میں جذبہ شکر و سپاس اور عجز و نیاز مندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوں کہ اُس نے مجھ ناکارہ سے اپنی کتاب اور اپنے دین کی کچھ خدمت لے لی۔ جس خدا نے یہ توفیق بخشی، اُسی سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ اسے قبول فرمائے، اپنے بندوں کے لیے اے ہدایت قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے، اس کے ذریعہ گمراہیوں اور فتنوں کو دور فرمائے، مصنف کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اسے مصنف کی مغفرت و نجات کا بہانہ بنائے! آمین!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

حامد علی

میران پور کٹرہ، ضلع شاہجہانپور، یوپی

جمعہ ۱۶ جمادی الآخرہ ۱۴۰۸ھ

۵ فروری ۱۹۸۸ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”رب“ کا مفہوم

”رب“ قرآن مجید کی ایک اہم بنیادی اصطلاح ہے، قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کا آغاز اس آیت سے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (فاتحہ، ۱)

شکرو ثنا اللہ رب العالمین کے لیے!

انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ رہا ہے کہ ”اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا ”رب“ ہے“ چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
(بقرہ، ۲۱ آیت)

اے انسانو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں
پیدا کیا اور تم سے قبل کے لوگوں کو بھی، امید ہے
کہ تم (خدا کے عذاب سے) بچ سکو گے۔

اہل کتاب کے سامنے قرآن مجید نے جو ”مشترک بنیادی امر“ — کلمہ سوار — رکھا اور جسے پورے خلوص کے ساتھ اپنانے کی دعوت دی وہ یہ تھا :-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ
بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللَّهُمَّ
يَا نَا مُسْلِمُونَ ۝

کہو! اے اہل کتاب! او ایک ایسی بات کی طرف جو
ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یہ کہ ہم اللہ
کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی
کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا ایک دوسرے
کو رب نہ بنائیں تو اگر وہ اعراض کریں تو کہو، گواہ
رہو ہم تو مسلم ہیں۔

(آل عمران، ۶۴)

اللہ کے سوا کسی کو ”رب“ بنانا قرآن کی نظر میں شرک ہے، چنانچہ اہل کتاب کے مشرکانہ

حکم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا :-

اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا

بنالیا تھا۔

(توبہ ۳۱)

مَنْ دُونِ اللَّهِ

”رب“ کا کیا مفہوم ہے اور اللہ کو ”رب“ بنانے اور کسی اور کو ”رب“ نہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیز دین میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں ذرا سی غلط فہمی سے انسان توحید کے بجائے شرک جلی کے راستہ پر پڑ سکتا ہے، آئیے، ارباب لغت اور مفسرین عظام سے یہ معلوم کریں کہ ”رب“ کے لغوی معنی کیا ہیں اور کتاب و سنت میں اس کا کیا مفہوم ہے۔

عربی زبان کی مستند ترین لغت ”لسان العرب“ میں ”رب“ کی تشریح اس طرح کی گئی ہے :-

”رب“ اللہ عز و جل ہے، وہ ہر شے کا رب یعنی مالک ہے، تمام مخلوقات کی مالکیت اسی کے لیے ہے، (مالکیت میں) کوئی اس کا شریک نہیں، وہ مالکوں کا مالک اور بادشاہوں اور املاک کا مالک ہے۔۔۔۔۔ اور ہر شے کا ”رب“ وہ ہے جو اس کا مالک اور مستحق ہے اور کہا گیا کہ جو اس کا صاحب ہو۔ کہا جاتا ہے، ”فلاں اس شے کا رب ہے“ یعنی اس کی ملکیت اس کے لیے ہے، اور جو کسی شے کا مالک ہو وہ اس کا رب ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ”رَبُّ الدَّائِمَةِ“ (چوپایہ کا مالک) ہے، ”رَبُّ الدَّائِرِ“ (گھر کا مالک) ہے اور فلاں ”رَبُّ الْبَيْتِ“ (گھر کا مالک) ہے اور قیامت کی شرطوں کی حدیث میں ہے کہ باندی اپنے ”رب“ (مالک) یا رَبَّةَ (مالکہ) کو جنے گی۔ ”رب“ عربی زبان میں مالک، سردار، منتظم، مُرَبِّي، نگران اور

الرَّبُّ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ اِىَّ مَالِكُهُ وَلَهُ الرِّبُوبِيَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُوَ رَبُّ الْاَرْبَابِ وَمَالِكُ الْمُلْكِ وَالْاَمْلَاكِ.

وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ مَالِكُهُ وَمُسْتَحَقُّهُ وَقِيلَ صَاحِبُهُ وَيُقَالُ فُلَانٌ رَبُّ هَذَا اِىَّ مِلْكِهِ لَهُ وَكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا فَمُورِيَّةٌ يُقَالُ هُوَ رَبُّ الدَّائِمَةِ وَرَبُّ الدَّارِ وَفُلَانٌ رَبُّ الْبَيْتِ. وَفِي حَدِيثِ اشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تَلِدَ الْاُمَّةُ رُبَّهَا اَوْ رُبَّتْهَا. قَالَ الرَّبُّ يَطْلُقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمَالِكِ السَّيِّدِ وَالْمُدَبِّرِ وَالْمُرَبِّيِ وَالْقَيِّمِ وَالْمَنْعَمِ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّهُ رَبُّنَا اَحْسَنُ مِثْوَاةً قَالَ الزَّجَّاجُ اِنَّ الْعَزِيزَ صَاحِبِي

احسن مشوای قال ويجوز ان يكون الله ربی
 احسن مشوای والعباد مرلوبون لله
 عز وجل ای مملوکون ابن الانباری
 الرب ینقسم علی ثلاثة اقسام یکون الرب
 المالك ویکون الرب السيد المطاع قال
 الله فیسبق رباً خمراً ای سیّدہ ویکون
 الرب المصلح وربّ الشئ اذا اصلاحه
 وفي حدیث ابن عباس مع ابن
 زبیر رضی اللہ عنہم لان یربّنی بنوعی
 احب الی من ان یربّنی غیرهم ای یکونون
 علی امراء وسادة متقدمین
 (لسان العرب لفظ "رب")

محسن کو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا "یوسف"
 نے کہا، "وہ میرا رب" ہے اس نے میرا ٹھکانا
 اچھا کیا "زجاج نے کہا، یعنی "عزیزِ مصر میرا مالک
 ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا، اور یہ بھی جائز
 ہے کہ مطلب یہ ہو کہ "اللہ میرا رب" (مالک)
 ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا اور
 بندے اللہ عز وجل کے "مرلوب" یعنی "مملوک"
 ہیں ابن الانباری نے کہا، "رب"
 کی تین قسمیں ہیں، "رب" مالک کو کہتے ہیں،
 "رب" سردار کو کہتے ہیں جس کی اطاعت
 کی جائے، اللہ نے فرمایا "تو وہ اپنے رب"
 کو شراب پلائے گا، یعنی اپنے سردار کو اور
 "رب" "مصلح" کو کہتے ہیں، ربّ الشئ
 کے معنی ہیں، "اس نے اس چیز کی اصلاح کی"
 اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
 زبیر رضی اللہ عنہ کی گفتگو میں ہے "میرے رب" میرے
 چچا زاد بھائی ہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے نسبت
 اس کے کہ غیر لوگ میرے "رب" ہوں یعنی وہ
 میرے امیر اور سردار ہوں جو آگے رہیں۔

صاحب "لسان" کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ "رب" کے معنی ہیں مالک، حاکم
 اور اصلاح پرورش اور نگرانی کرنے والا اور مالک اور حاکم اس کا غالب مفہوم ہے۔

عربی زبان کی ایک اور مستند لغت "القاموس" میں ہے :-

"الرب" الف لام کے ساتھ اللہ عز وجل کے

الرب باللام لا یطلق لغير الله عز وجل

کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا اور کبھی اسے
مخفف کر دیا جاتا ہے اور اسم ربانہ اور ربوبیت ہے
اور کسی شے کا ”رب“ وہ ہوتا ہے جو اس کا مالک
مستحق یا صاحب (آقا) ہو جمع ارباب اور ربوب۔

القاموس کی شرح اور مشہور و معروف عربی لغت ”تاج العروس“ میں ہے :-

”و الرب“ الشد عز وجل ہی ہے اور وہ ہر شے کا
رب یعنی مالک ہے اور اس کی ربوبیت ہر شے پر ہے کوئی
اس کا شریک نہیں، تو وہ رب الارباب اور بادشاہوں
اور املاک کا مالک ہے، ابو منصور نے کہا عربی زبان
میں ”رب“ کا اطلاق مالک، سردار، منتظم مرنے
اور تکمیل کرنے والے پر ہوتا ہے الف لام کے ساتھ
اس کا اطلاق الشد عز وجل کے سوا کسی پر نہیں ہوتا
اور ایک نسخہ میں ہے، الشد عز وجل کے سوا کسی پر
نہیں ہوتا مگر اضافت کے ساتھ، یعنی الشد کے سوا کسی
اور کے لیے اس کا اطلاق ہو تو کہا جائے گا رب
کذا (فلان چیز کا رب) اور کہا جاتا ہے ”الرب“
کا اطلاق غیر الشد کے لیے بھی ہوتا ہے اور زمانہ جاہلیت
میں بادشاہ کو ”الرب“ کہتے تھے۔

اور ہر شے کا ”رب“ وہ ہوتا ہے جو اس کا مالک اور
مستحق اور صاحب ہو۔ کہا جاتا ہے فلان رب
هذا الشيء یعنی اس شے کی ملکیت اس کے لیے
ہے اور جو شخص کسی چیز کا مالک ہو تو وہ اس کا رب
ہے، کہا جاتا ہے رب الدابة (چوپایہ کا مالک)

وقد يخفف والاسم الربانہ بالكسر
والربوبية بالفتح ورب كل شيء
مالكه ومستحقه، او صاحبه جمع ارباب
وربوب والقاموس، ص ۳۹، لفظ رب

الرب هو الله عز وجل وهو رب كل
شيء اي مالكه وله الربوبية على جميع
المخلوق لا شريك له وهو رب الارباب
وما لك الملوك والاملاك، قال ابو منصور
والرب يطلق في اللغة على المالك والسيد
والمدير والربى والمتمم، باللام لا يطلق
لغير الله عز وجل وفي نسخة على
غير الله عز وجل الا بالاضافة اي
اذا اطلق على غير الله اضيف فقيل رب
كذا قال ويقال الرب لغير الله وقد
قالوا في الجاهلية للملك

(تاج العروس ص ۲۶)

ورب كل شيء مالكه ومستحقه وصاحبه
يقال فلان رب هذا الشيء اي ملكه
له وكل من ملك شيئاً فهو رب، يقال
هو رب الدابة ورب الدار وفلانة
ربة البيت وهن ربات النحال وفي

حدیث اشراط الساعة ان تلد الامم
ربتها اور رہا، ارادہ المولیٰ وفی
حدیث اجابة الدعوة اللهم رب
هذه الدعوة اخی صاحبها وفی حدیث
ابی هريرة لا یقل المملوک لسیدة ربی
کرة ان یجعل مالکة رباله لمشاركة
الله فی الربوبیة -

(رتاج العروس، ص ۲۶)

رَبِّ الدَّارِ رُكَّعًا مَّا لَمْ، فَلَا تَنْتَ رَبَّةَ الْبَيْتِ
فلاں گھر کی مالک ہے، مَن رَّبَّاتُ الْحِجَالِ اور
قیامت کی شرائط کی حدیث میں ہے اَنْ تَلِدَ الْاُمَّةُ
رَبَّتَهَا اَوْ رَّبَّهَا۔ یہاں ”رب“ سے مراد مالک و
آقا ہے ربانندی اپنے آقا کو جنم دے گی اور اجابت
دعوت کی حدیث میں ہے اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ
الدَّعْوَةِ (اے اللہ اس پکار - اذان کے رب) یعنی
پکار والے اور ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ غلام
اپنے آقا کو ”رب“ نہ کہے، آپ نے اسے پسند نہیں
فرمایا کہ وہ اپنے مالک کو ”رب“ بنائے کیونکہ ربوبیت
میں اللہ سے مشابہت ہو جائے گی۔

ان اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ ”رب“ کا غالب مفہوم مالک اور حاکم کا ہے۔

امام ابن جریر طبری کی تفسیر ام التفسیر خیال کی جاتی ہے، لغوی، نحوی اور ادبی تحقیقات
کے اعتبار سے بھی اور آثار و صحابہ و تابعین اور اقوال علمائے سلف کو جمع کرنے کے پہلو سے بھی امام طبری
سورہ فاتحہ کی آیت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی تفسیر کے ذیل میں ”رب“ کی تشریح اس طرح
کرتے ہیں :-

وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ ”رَبِّ“ فَإِنَّ
الرَّبَّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَنْصُوفٌ عَلَى
مَعَانٍ فَالسَّيِّدُ الْمَطَاعُ فِيهِمْ يَدْعَى رَبًّا
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ لُبَيْدِ بْنِ رَبِيعَةَ
یعنی برت کندی سید کندی ومنہ قول
نابغة وَالرَّجُلُ الْمَصْلُحُ لِلشَّيْءِ
يَدْعَى رَبًّا وَمِنْهُ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ بْنِ غَالِبٍ

اللہ کے قول ”رب“ کا مفہوم کیلئے؟ ”رب“
کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
وہ سردار جس کی اطاعت کی جائے اُسے ”رب“
کہا جاتا ہے۔ اس مفہوم میں لبید بن ربیعہ کا یہ شعر ہے
(اس شعر میں) ”رب کندی“ سے مراد کندی کا سردار
ہے اور اسی مفہوم میں نابغة کا یہ شعر ہے
اور جو شخص کسی شے کا مصلح ہو اُسے ”رب“

کہا جاتا ہے اور اسی مفہوم میں فرزدوق بن غالب کا شعر ہے.... اور کئی شے کا مالک کو اس کا "رب" کہا جاتا ہے.... تو ہمارا رب۔ جس کی شائبہ بڑی ہے۔ ایسا سردار (حاکم) ہے جس کا کوئی مشابہ نہیں ہے اور نہ سرداری (حاکمیت) میں کوئی اس کے مثل ہے اور وہ اپنی مخلوق کے معاملات کی ہنگام کرنے والا ہے اپنی نعمتوں کا ان پر اتمام کر کے اور وہ ایسا مالک ہے جس کے لیے تخلیق بھی ہے اور حاکمیت بھی۔ اور ہم نے اللہ جل شانہ کے ارشاد "رب العالمین" کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت کے مطابق ہے، ابو کریم نے ہم سے بیان کیا، کہا عثمان بن سعیدؓ نے ہم سے کہا، کہا بشر بن عمارہ نے ہم سے کہا، کہا ابو روق نے ضحاک سے اور انھوں نے ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ جبریلؑ نے محمدؐ سے کہا، اے محمدؐ! جو حمد ہے اللہ کے لیے، جس کے لیے ساری مخلوق ہے سب آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اس کا ہے، سب زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے مابین ہے، جنھیں ہم جانتے ہیں اور جنھیں ہم نہیں جانتے، سب اس کا ہے، اے محمدؐ! جان لو کہ تمہارے اس "رب" کے مشابہ کوئی شے نہیں۔

..... والملك للشيء يدعى ربه.....
فربنا جل ثناء لا السيد الذي لا يشبه
له ولا مثل في سوده والمصلح امر خلقه
بها اصبح عليهم من نعمه والملك الذي
له الخلق والامر والذي قلنا في تاويل
قوله جل ثناء لا رب العالمين جاءت
الرواية عن ابن عباس حد ثنا ابو كريب
قال حد ثنا عثمان بن سعيد قال حد ثنا
بشر بن عمارة قال حد ثنا البوروق عن
الضحاک عن ابن عباس قال قال جبريل
لمحمد يا محمد قل الحمد لله الذي
له الخلق كله السماوات كلهن
ومن فيهن والارض كلهن ومن
فيهن وما بينهما مما نعلم ومما
لا نعلم، يقول اعلم يا محمد ان
ربك هذا لا يشبهه شيء
(تفسير ابن جرير طبري، جلد اول)

گویا حدیث نبوی، آثار صحابہؓ اور لغت عرب، سب کی روشنی میں "رب" کے معنی ہیں حاکم، فرمان روا

امام زمخشریؒ کی تفسیر ”الکشاف“ کا تفسیر میں ایک اہم مقام ہے۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ جیسے محتاط عالم دین نے اپنی تفسیر ”بیان القرآن“ میں بالالتزام اس کے حوالے دیے ہیں، علامہ زمخشریؒ ”رب“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

الرَّبُّ الْمَالِكُ وَمِنْهُ قَوْلُ صَفْوَانَ
لَا بِي سَفِيَانٍ لَّانِ يَرْبِي رَجُلٌ مِّنْ
قَرِيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِّنْ أَنْ يَرْبِي رَجُلٌ
مِّنْ هَوَازِنَ وَلَمْ يَطْلُقُوا الرَّبَّ
إِلَّا فِي اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ وَهُوَ فِي
غَيْبٍ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْإِضَافَةِ لِقَوْلِهِمْ
رَبُّ الدَّارِ وَرَبُّ النَّاقَةِ وَقَوْلُهُ
تَعَالَى ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّهُ سَرِيعٌ
أَحْسَنَ مَثْوًى

”رب“ کے معنی ہیں، ”مالک“ اور اسی مفہوم
میں صفوان نے ابوسفیان سے کہا تھا۔ ”قریش کا
کوئی آدمی میرا رب ہو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس
سے کہ ہوازن کا کوئی آدمی میرا رب ہو۔۔۔۔۔ اور اہل
عرب ”رب“ کا استعمال صرف اللہ کے لیے
کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال اضافت
کے ساتھ ہوتا ہے مثلاً وہ کہتے ہیں ”رب الدار“
(گھر کا مالک) رب الناقة (اونٹنی کا مالک) اور
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ”یوسفؑ نے کہا، اپنے
”رب“ کے پاس جاؤ۔“ وہ میرا رب ہے اس
نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا۔“

(کشاف، جلد اول، صفحہ ۲۳)

گویا امام زمخشریؒ کے نزدیک ”رب“ کے معنی ہیں مالک۔

حافظ امام ابن کثیرؒ کا مقام ایک محدث، مفسر اور مورخ کی حیثیت سے بہت بلند ہے، وہ ”رب“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ وَيُطْلَقُ فِي
اللُّغَةِ عَلَى السَّيِّدِ وَعَلَى الْمُتَصَرِّفِ
لِلْإِضْلَاحِ وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ فِي حَقِّ اللَّهِ
تَعَالَى وَلَا يَسْتَعْمَلُ الرَّبَّ لَغِيْرَ اللَّهِ
بَلْ بِالْإِضَافَةِ لِقَوْلِ رَبِّ الدَّارِ

”رب“ تصرف کرنے والے مالک کو کہتے ہیں اور
عربی زبان میں اس کا اطلاق سردار پر اور اصلاح کے
لیے تصرف کرنے والے پر ہوتا ہے اور یہ تمام مفہوم
اللہ کے حق میں صحیح ہیں اور ”رب“ کا استعمال
غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا، ہاں اضافت کے ساتھ

ہوتا ”سرب کذا“ (فلاں شے کا مالک) لیکن
”آرت“ اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کے لیے بولا
نہیں جاتا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد اول، سورہ فاتحہ)
”سرب“ کے تین معنی ہیں، مالک، حاکم اور مصلح، اور اللہ

سرب کذا واما الترت فلا یقال الا
للہ عزوجل

یعنی امام ابن کثیر کے نزدیک ”سرب“ کے تین معنی ہیں، مالک، حاکم اور مصلح، اور اللہ
ان تینوں معنی میں ہمارا ”رب“ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک ”کلمہ سوار“ کی طرف دعوت دی :-

کہو! اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف
جو ہم میں اور تم میں یکساں مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ
کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اُس کے ساتھ کسی کو
شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا ایک دوسرے
کو ”درب“ نہ بنائیں تو اگر وہ منہ موڑیں تو کہو،
گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ
بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

(آل عمران، ۶۵)

اس آیت کی اہمیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم وغیرہ کو جو دعوتی خطوط
بھیجے، ان میں اسلامی دعوت کی ترجمانی کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا اور اسی پر اکتفا کیا۔ اس پہلو سے
اس آیت کی بنیادی اہمیت ہے۔ علامہ زمخشریؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :-

مراد یہ ہے کہ اس کلمہ سوار کی طرف آؤ یہاں تک کہ
ہم عزیز کو ابن اللہ نہ کہیں اور نہ مسیحؑ کو اللہ کا
بیٹا کہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک ہم ہی جیسے انسان
ہیں اور اپنے علماء کی اطاعت اس تحلیل و تحریم میں
نہ کریں جو انھوں نے اللہ کی شریعت کی طرف رجوع
کیے بغیر کی ہے جس طرح کہ اللہ نے سورہ توبہ
میں فرمایا :- انھوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ
کے سوا اپنا رب بنالیا ہے اور مسیح بن مریم کو،

يَعْنِي تَعَالَوْا إِلَيْهَا حَتَّى لَا نَقُولَ عَنْ يَدِ ابْنِ
اللَّهِ وَلَا الْمَسِيحِ بْنِ اللَّهِ لَا تَكُلْ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا بَشَرًا مِثْلَنَا وَلَا نَطِيعَ أَحْبَارِنَا فِي مَا
أَحَدُهُمْ أَمْرٌ مِنَ التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ غَيْرَ رَجُوعٍ
إِلَى مَا شَرَعَ اللَّهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى اخْذُوا
أَحْبَارَهُمْ وَرُءُسَاءَهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ وَمَا أَمَرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا وَعَنْ عَدِي

بن حاتم مَالَنَا نَعْبُدُكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
اليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون
بقولهم قال نعم قال هو ذاك

(رکشاف، جزر ثالث، تفسیر آل عمران)

مالانکہ انھیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ
صرف ایک ”الہ کی عبادت کریں“ اور عدی بن حاتم
سے مروی ہے، انھوں نے کہا، اے اللہ کے رسول
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، فرمایا کیا وہ تمہارے
لیے چیزوں کو حلال و حرام نہیں کرتے تھے تو تم
ان کے قول کو اختیار کر لیتے تھے، انھوں نے کہا ہاں
آپ نے فرمایا، بس یہی ان کی عبادت ہے۔

معلوم ہوا کہ خدا کی شریعت سے آزاد تحلیل و تحریم اور قانون سازی کو تسلیم کرنا ایسے
لوگوں کو ”الہ“ اور ”رب“ بنانا ہے اور یہ فعل ان کی ”عبادت“ ہے جو صریح شرک ہے۔

امام نسفیؒ اپنی تفسیر ”مدارک التنزیل“ میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

رَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِينَ او
وفد نجران او یسود المدینة رتعالوا الی
کلمة سوائے) مستویة ریشنا وینکم
لا یختلف فیہا القرآن و التوراة والانیل
وتفسیر الکلمة قوله الّا نعبد الّا
الله ولا نشیرک بہ شیئاً ولا یتخذ
بعضنا بعضاً رباً یا من دون الله یعنی تعالوا
الیہا حتی لا نقول عزیر بن الله ولا
المسیح بن الله لان کل واحد منہما
بعضنا بشر مثلنا ولا نطیع احبارنا
فی ما احدثوا من التحمیم والتحلیل
من غیر رجوع الی ما شرع الله وعن
عدی بن حاتم مَالَنَا نَعْبُدُكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) میں ”اہل کتاب“ سے مراد
دونوں کتابوں۔ تورات اور انجیل۔ کے ماننے
والے ہیں یا نجران کا وفد ہے یا مدینہ کے یہود ہیں۔
”کلمہ سوائے“ سے مراد وہ مشترک اور یکساں بات ہے
جس میں قرآن، تورات اور انجیل کے مابین کوئی
اختلاف نہیں ہے اور ”کلمہ سوائے“ کی تشریح
اللہ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے اَلَّا نَعْبُدُ
اِلَّا اللَّهَ مَا اَرٰ رَبًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ یعنی اس
مشترک بات کی طرف آؤ یہاں تک کہ ہم عزیر کو
ابن اللہ اور مسیح کو خدا کا بیٹا نہ کہیں کیونکہ ان میں
سے ہر ایک ہم ہی جیسے انسان ہیں اور ہم اپنے علماء
کی اطاعت اس تحریم و تحلیل میں نہ کریں جو انھوں
نے اللہ کی شریعت کی طرف رجوع کیے بغیر

اللہ قال ایس کانوا یحلتون لکم ویحرمون
فتأخذون قال نعم قال هو ذاک
رمدارک التنزیل، تفسیر سورہ آل عمران)

اپنے طور پر کی ہے۔ اور عدی بن حاتم سے روایت
ہے، انھوں نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہم ان کی
عبادت نہیں کرتے تھے، فرمایا، کیا وہ تمہارے
لیے (چیزوں کو) حلال اور حرام نہیں کرتے تھے اور
تم اس کو اختیار کر لیتے تھے، انھوں نے کہا، ہاں، آپؐ
نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔

امام نسفیؒ نے وہی بات کہی ہے جو علامہ زمخشریؒ نے کہی ہے اور انہی الفاظ میں کہی ہے۔
آخری دور کی تفاسیر میں ”روح المعانی“ ایک اہم اور جامع تفسیر ہے، اس میں تصوف
کی چاشنی بھی موجود ہے، صاحب ”روح المعانی“ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ (یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم میں سے ایک
آدمی دوسرے کی اطاعت نہ کرے، یہ ابن جریرؒ
کا قول ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی
ہے جسے امام ترمذیؒ نے عدی بن حاتم سے روایت
کیا اور حسن قرار دیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو
انھوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہم ان کی عبادت
نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، کیا وہ تمہارے لیے (چیزوں کو) حلال اور
حرام نہیں کرتے تھے تو تم ان کے قول کو اختیار
کر لیتے تھے، انھوں نے کہا، ہاں! آپؐ نے فرمایا
بس یہی ان کی عبادت ہے، کہا جاتا ہے، اسی بات
کی طرف اللہ عزوجل نے اس آیت میں ارشاد
فرمایا ہے، اِتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
سجود بعضہم لبعض.....

..... (روح المعانی، جز ثلث تفسیر
 اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اور عکرمہ سے مروی ہے
 کہ ”رب“ بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے
 سورہ آل عمران)

کو سجدہ کرتے تھے.....

اگرچہ صاحب ”روح المعانی“ نے عکرمہ کے حوالے سے ”رب“ بنانے کا مطلب یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے مگر حدیث نبویؐ اور کلام الہی کے حوالے سے انہوں نے وہی تفسیر بیان کی ہے جو علامہ زمخشریؒ اور امام نسفیؒ نے کی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ صاحب ”روح المعانی“ نے بھی اسی تفسیر کو صحیح قرار دیا ہے۔

امام فخر الدین رازیؒ کی ”تفسیر کبیر“ اہم تفاسیر میں شمار ہوتی ہے اپنی اس تفسیر میں امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وَمَا اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
 اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ وَجْهُ
 اَحَدِهِمْ كَالْوَاطِئِينَ فِي التَّحْلِيلِ
 وَالتَّحْرِيمِ وَالثَّانِي اَنَّهُمْ كَالْوَاطِئِينَ
 لَاحْبَارِهِمْ وَالثَّالِثُ قَالَ ابُو مُسْلِمٍ
 مَذْهَبُهُمْ اَنْ مَنْ صَارَ كَامِلًا فِي الرِّيَاضَةِ
 وَالمَجَاهِدَةِ يَظْهَرُ فِيهِ اشْغَولُ اللّٰهوتِ
 فَيَقْدِرُ عَلَى اَحْيَاءِ الْمَوْتِ وَاِبْرَاءِ الْاَلَمَةِ
 وَالْاِبْرَصِ وَهَمَّ اِنْ لَمْ يَطْلُقُوا عَلَيْهِ
 لَفْظَ الرِّبِّ اِلَّا اَنَّهُمْ اَشْبَهُوا فِي حَقِّهِ
 الرُّبُوبِيَّةَ وَالرَّابِعُ اَنَّهُمْ كَالْوَاطِئِينَ
 اَحْبَارَهُمْ فِي الْمَعَاصِي وَالْمَعْنَى لِلرُّبُوبِيَّةِ
 اِلَّا ذٰلِكَ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰی
 اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَةَ هَوَآءًا

یہ بات کہ انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا ”رب“ بنالیا تھا تو یہ بات کی طور پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ تحلیل و تحریم میں ان کی اطاعت کرتے تھے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے علماء کے حضور سجدہ کرتے ہوتے تھے۔ تیسری بات، ابو مسلم نے کہا، ان کا مسلک یہ تھا کہ جو شخص ریاضت و مجاہدہ میں کامل ہو جائے اُس کے اندر لاهوت کے حلول کے اثرات ظاہر ہو جاتے تھے تو وہ مردوں کو زندہ کرنے اور اندھوں اور کورہیوں کو اچھا کرنے پر قادر ہو جاتا تھا، اگرچہ وہ اس پر لفظ ”رب“ کا اطلاق نہیں کرتے تھے لیکن اس کے لیے ربوبیت، کا مفہوم ثابت کرتے تھے اور جو تھی بات یہ کہ وہ معاصی میں اپنے علماء کی اطاعت کرتے تھے اور ربوبیت کا اس

کے سوا کوئی مفہوم نہیں ہے اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”کیا تم نے اُس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنے ہوائے نفس کو بنالیا ہے“.....
..... اور جب خالق اور تمام نعمتوں کا بخشنے والا صرف اللہ ہے تو ضروری ہے کہ تحلیل، تحریم، اہلک اور اطاعت کے لیے صرف اُس کی طرف رجوع کیا جائے نہ کہ علماء و مشائخ کی طرف۔

..... وَاَيْضًا اِذَا كَانَتِ
الْخَالِقُ وَالْمَنْعَمُ لِجَمِيعِ النِّعَمِ، هُوَ اللّٰهُ
وَجِبَ انْ لَا يَرْجِعُ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ
وَالْاِتْقَادِ وَالطَّاعَةِ اِلَّا اِلَيْهِ دُونَ
الْاَحْبَارِ وَالتَّهْبَانِ
رَتْفِيرِ كَبِيرٍ تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ

معلوم ہوا کہ امام رازیؒ کے نزدیک تحلیل و تحریم اور خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت اُسے ”رب“ اور ”الہ“ بنانا ہے اور اللہ ہی خالق و مُنعم ہونے کی بنا پر اس کا مستحق ہے کہ تحریم و تحلیل اور اطاعت و اتباع کا واحد مرجع ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مُشرکane جرائم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُءَسَاءَهُمْ اَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَمَا
اُمْرُوهُ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا اِلَّا
اِلٰهَ الْاَلٰهَ هُمْ سَجَانٌ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
(توبہ، ۳۱)
انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا ”رب“ بنا رکھا ہے اور مسیح بن مریم کو بھی حالانکہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک ”الہ“ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی ”والہ“ نہیں وہ پاک ہے اُس ”شُرک“ سے جو وہ کرتے ہیں۔

اس آیت میں ”الہ“ ”رب“ ”عبادت“ اور ”شُرک“ کا کیا مفہوم ہے، آئیے مفسرین عظام سے معلوم کریں — تفسیر ابن جریر طبریؒ میں ہے:-

اللہ تعالیٰ کے ارشاد اَحْبَارَهُمْ وَرُءَسَاءَهُمْ
اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ..... عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ
فرماتا ہے کہ یہود نے اپنے اجبار کو اور وہ ان کے

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيلِ قَوْلِهِ اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ
وَرُءَسَاءَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ.....
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ، يَقُولُ جَلَّ شَأْنُهُ اِتَّخَذَ
الْيَهُودَ اَحْبَارَهُمْ وَهُمْ الْعُلَمَاءُ.....

والتصاريء سرہبانہم وہم اصحاب
الصوامع واهل الاجتہاد فی دینہم
منہم کما حدثنابن وکیع... عن الضحا
اتخذوا احبارہم ورہبانہم قال قراءہم
وعلماءہم اربابا من دون اللہ یعنی
سادۃ لہم من دون اللہ یطیعونہم فی
معاصی اللہ فیحلون ما حلوا لہم فی
ما قد حرمہ اللہ علیہم ویجرمون ما
یحرمونہ علیہم ما قد احلہ اللہ
لہم.....

علماء ہیں..... اور نصاریٰ نے اپنے رہبان
کو، اور وہ ان میں سے اصحابِ خانقاہ اور ان کے
دین کے مجتہدین ہیں جیسا کہ ابن وکیع نے (سند کے
ساتھ) ضحاگ سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنے
اجبار اور رہبان یعنی قزار اور علماء کو ارباب من
دون اللہ یعنی اللہ کے بجائے اپنا سردار بنالیا جن کی
وہ اللہ کی نافرمانیوں میں اطاعت کرتے تو وہ ان
چیزوں کو جو اللہ نے ان کے لیے حرام ٹھہرائی ہیں ان
کے لیے حلال کرتے اور جن چیزوں کو اللہ نے ان کے
لیے حلال کر رکھا تھا انہیں ان پر حرام کرتے.....

اس کے بعد اس مفہوم کی متعدد روایات نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں:-

حدثنابن وکیع... عن الربیع بن النس
عن ابی العالیۃ.... قال قلت لابی القاسم
کیف کانت الربوبیۃ الّتی فی بنی اسرائیل
قال ما امر وناہ، ائتمرنا وما نہونا عنہ
انترینا لقلولہم وہم یجدون فی
کتاب اللہ ما امر وناہ و نہوا عنہ
فاستنصروا الرجال ونہذ و کتاب اللہ
وراء ظہورہم حدثنی بشر بن سوید
..... عن حذیفہ اتخذوا
احبارہم ورہبانہم اربابا من
دون اللہ قال لم یعبد وہم
ولکنہم اطاعوہم فی المعاصی

ہم سے ابن وکیع نے بیان کیا (سند کے ساتھ) ربیع
بن انس سے، انہوں نے ابو العالیہ سے اتخذوا
احبارہم ورہبانہم اربابا کے سلسلہ میں
میں نے ابو العالیہ سے پوچھا، بنی اسرائیل میں جو
(غیر اللہ کی) ”ربوبیت“ تھی، اس کی نوعیت کیا
تھی، انہوں نے کہا، (علماء و مشائخ) جو کچھ ہیں حکم
دیتے اس پر ہم عمل کرتے اور جس چیز سے روکتے، ان
کے کہنے سے اس سے رک جاتے حالانکہ اللہ کی
کتاب میں وہ ان کاموں کو پاتے تھے جن کے کرنے کا
انہیں حکم دیا گیا تھا اور جن سے انہیں روکا گیا تھا تو وہ
انسانوں کے وفادار ہو گئے اور انہوں نے کتاب اللہ کو پشت
ڈال دیا مجھ سے بشر بن سوید نے بیان کیا (سند کے ساتھ)

حذیفہ رضی اللہ عنہ اتخذوا احبارہم الایہ کے سلسلے
میں کہ انہوں نے ان کی پرستش نہیں کی بلکہ اللہ کی
نافرمانیوں میں ان کی اطاعت کی۔

(تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر سورہ توبہ)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین کے نزدیک علماء و مشائخ کو ”الہ“ اور ”رب“
بنانے اور ان کی ”عبادت“ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ علماء و مشائخ کی تحلیل و تحریم کو جو کتاب اللہ
سے آزاد یا اس کے خلاف ہوتی، صحیح تسلیم کر لیتے اور اللہ کی نافرمانیوں میں ان کی اطاعت کرتے۔
علامہ زمخشریؒ ”کشاف“ میں فرماتے ہیں :-

ان کا اپنے علماء و مشائخ کو ”رب“ بنانا یہ تھا کہ
انہوں نے معاصی کا حکم کیا اور انہوں نے اطاعت
کی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کیا
اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور انہوں نے اس
میں ان کی اطاعت کی جیسا کہ حکام کے احکام کی اطاعت
کی جاتی ہے اور اسی طرح کی بات یہ ہے کہ شیطان
جو دوسوے ڈالتا ہے ان کی پیروی کو (قرآن میں)
”عبادت“ کہا گیا ہے ”ربلکہ وہ جنوں کی عبادت
کرتے تھے“، ”اے میرے باپ! شیطان کی
عبادت نہ کر“ اور عدی بن حاتم سے مروی ہے
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور
اُس وقت میری گردن میں سونے کی صلیب تھی،
اُس نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں
کو حرام نہیں کرتے اور تم انہیں حرام تسلیم کر لیتے
اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتے
اور تم انہیں حلال مان لیتے، میں نے کہا ہاں! آپ

اتخاذہم ارباباً انہم اطاعوہم فی الامر
بالمعاصی وتحلیل ما حرم اللہ وتحریم
ما حللہ کما یطاع الارباب فی اوامرہم
ونحوہ تسمیۃ اتباع الشیطان فی ما
یوسوس بہ عبادۃ بَلْ کَانُوا یَعْبُدُونَ
الْجِنَّ، یَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ (وَعَنْ
عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنْتَهِیْتَ اِلٰی رَسُولِ اللّٰہِ
صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَفِی عُنُقِیْ صَلِیْبٌ
مِّنْ ذَہَبٍ فَقَالَ اَلِیْسُوْا بِمُحَرِّمُوْنَ مَا
اَحَلَّ اللّٰہُ فَتَحَرِّمُوْنِہُ وَیَحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ
فَتَحِلُّوْنِہُ قُلْتُ بَلٰی قَالَ قَتَلَکَ عِبَادَتُکُمْ
(تفسیر کشاف، تفسیر سورہ توبہ)

نے فرمایا، یہی ان کی عبادت ہے۔

علامہ زمخشریؒ نے قرآن مجید کی آیات پیش کر کے یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کو شیطان کی ”عبادت“ کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تحریم و تحلیل کا حق دینے کو ”عبادت“ فرمایا ہے، یہ بات عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے واضح ہے۔

امام حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

وَقَوْلُهُ اخْتَذُوا اخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ
اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
سُورَةُ الْاِمَامِ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
جَرِيرٍ مِنْ طَرَقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَمَّا بَلَغْتَهُ دَعْوَةُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَى الشَّلْمَ
وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْرَتْ
اِخْتَهُ وَجَمَاعَةً مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ مَنَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى اِخْتِهِ وَاعْطَاهَا فَرَجَعَتْ اِلَى
اَخِيهَا فَرُغَتْ فِي الْاِسْلَامِ وَفِي الْقُدُومِ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَتَقَدَّمَ عَدِيُّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ
رَأْسًا فِي قَوْمِهِ طَيِّبٍ وَابْوَةً حَاتِمُ
الطَّائِ الْمَشْهُورِ بِالْكَرَمِ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ
بِقُدُومِهِ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِ عَدِي

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اخْتَذُوا اخْبَارَهُمْ الْاٰلِیَہ
اس کے سلسلے میں امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن
جریرؒ نے متعدد سندوں سے عدی بن حاتم رضی اللہ
عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب انھیں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو وہ شام کی طرف بھاگ گئے
— عدی زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے
— ان کی بہن اور ان کے قبیلہ کا ایک گروہ گرفتار
ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
آپؐ نے ان کی بہن پر احسان کیا اور انھیں عطیات
بخشے تو عدی کی بہن اپنے بھائی کی طرف گئیں اور
انھیں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس آنے کی ترغیب دی تو عدی جو اپنی قوم طے
کے سردار تھے اور ان کے والد حاتم طائی مشہور
سخی تھے، مدینہ آئے تو لوگوں میں ان کی آمد کا چہرہ
ہوا، عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے
تو عدی کے گلے میں چاندی کی صلیب تھی جب
عدی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت

صليب من فضة وهو يقرء هذه الآية
اِتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ وَرُءَسَاءَهُمْ اَرْبَابًا
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ فَقُلْتُ اَنْتُمْ لَمْ
 يَعْبُدُوهُمْ فَقَالَ بَلٰى اَنْتُمْ حَرَمُوا عَلَيْهِمُ
 الْحَلَالَ وَاحْلَلْتُمْ الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوهُمْ
 فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ اَيَاهُمْ وَهَكَذَا
 قَالَ حَذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَعَبْدُ اللّٰهِ
 بْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا فِي تَفْسِيرِ اِتَّخَذُوا
اٰخْبَارَهُمْ وَرُءَسَاءَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ
 اللّٰهِ اَنْتُمْ اَتَّبَعْتُمْهُمْ فِي مَا حَلَّلُوا وَحَرَمُوا
 وَقَالَ السَّدِيُّ اسْتَنْصَحُوا الرِّجَالَ وَبَيَّنَّا
 كِتَابَ اللّٰهِ وَرَأَوْا ظَرْهَهُمْ وَلِهَذَا قَالَ
 تَعَالَى رَوِّمُوا اَمْرًا اَلَّا يَعْْبُدُوا اِلٰهًا اَوْ اِلٰهًا
 اِى الَّذِي اِذَا حَرَّمَ الشَّيْءَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا
 حَلَّلَهُ فَهُوَ الْحَلَالُ وَمَا شَرَعَهُ اَتَّبَعُوا وَمَا حَكَمَ
 بِهِ نَفَذُوا

(تفسیر ابن کثیر، تفسیر توبہ)

اِتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ وَرُءَسَاءَهُمْ اَرْبَابًا
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ پڑھ رہے تھے، عدی نے کہا،
 میں نے عرض کیا، انھوں نے ان کی عبادت نہیں کی،
 آپ نے فرمایا، کیوں نہیں کی، انھوں نے ان کے لیے
حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا تو انھوں نے (اس
 معاملہ میں) ان کی پیروی کی، یہی ان کی عبادت ہے
 اور اسی طرح کی بات حذیفہ بن یمان اور
 عبد اللہ بن عباس وغیرہ نے اِتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ
وَرُءَسَاءَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ کی تفسیر
 کے سلسلے میں کہی ہے کہ انھوں نے ان کے حلال و حرام
 کرنے کے معاملہ میں ان کی پیروی کی۔ سدی نے
 کہا، انھوں نے انسانوں کی وفاداری اختیار کی
 اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اسی واسطے
 اللہ نے فرمایا کہ انھیں اس کے سوا کسی بات کا حکم
 نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ”الہ واحد“ کی ”عبادت“
 کریں یعنی اُس کی، جو کسی شے کو حرام کر دے تو حرام
 ہو جائے اور حلال کر دے تو حلال ہو جائے اور
 حکم دے تو وہ نافذ ہو.....

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین کے نزدیک خدا کے سوا کسی کے لیے تحلیل و
 تحریم کے اختیارات تسلیم کرنا اسے ”رب“ بنانا ہے اور یہ فعل اس کی ”عبادت“ کے مترادف
 ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ”الہ“ وہ ہوتا ہے جسے تحلیل و تحریم کے اختیارات ہوں اور جس کا حکم
 واجب النفاذ ہوتا ہو۔

امام رازی ”تفسیر کبیر“ میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

وَأَعْلَمُ أَنَّ تَعَالَى وَصَفَ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى بِضَرْبِ آخِرٍ مِنَ الشَّرْكِ
بِقَوْلِهِ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَی
مَرْيَمَ الْكَثْرُونَ مِنْ
الْمُفْسِرِينَ قَالُوا لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْآرِبِ
أَنَّهُمْ اَعْتَقَدُوا فِيهِمْ أَنَّهُمُ الرِّسَالَةُ الْعَالَمِ
بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ اطَاعُوهُمْ فِي أَوْامِرِهِمْ
وَلَوْ أَهْبِجَهُمْ، نَقَلَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ
كَانَ نَصْرَانِيًّا فَانْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ
الْبَرَاءَةِ فَوَصَلَ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ
إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ
فَقَالَ لَيْسَ يَحْرَمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحْمُومُهُ
وَيَحْلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحْلُونَهُ فَقُلْتُ
بَلَى قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، قَالَ الرَّبِيعُ
قُلْتُ لَا بِي الْعَالِيَةِ كَيْفَ كَانَتْ تِلْكَ الرُّبُوبَةُ
فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ أَنَّهُمْ سَرَبَتُ مَا
وَجَدُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا يَخَالِفُ أَقْوَالَ
الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ فَكَانُوا يَأْخُذُونَ
بِأَقْوَالِهِمْ وَمَا كَانُوا يَقْبَلُونَ حُكْمَ
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَاصِلُ

جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے ایک
اور قسم کے شرک کو بیان کیا اور فرمایا إِتَّخَذُوا
أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ
اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَی مَرْيَمَ اکثر مفسرین
نے کہا، ”درب“ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان
کے بارے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ دنیا کے خدا
ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ انھوں نے ان کے ادا و نواہی
میں ان کی اطاعت کی۔ نقل کیا جاتا ہے کہ عدی بن حاتم
عیسائی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس پہنچے۔ اس وقت آپ سورہ برات (توبہ)
تلاوت کر رہے تھے، آپ جب آیت إِتَّخَذُوا
أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ
اللَّهِ تک پہنچے تو عدی کا بیان ہے کہ انھوں نے کہا،
ہم تو ان علماء و مشائخ کی ”عبادت“ نہیں کرتے
تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ جن چیزوں کو اللہ
نے حلال قرار دیا ہے انھیں وہ حرام کر دیتے تو تم انھیں
حرام مان لیتے تھے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا
ہے انھیں وہ حلال کر دیتے اور تم انھیں حلال
مان لیتے، تو میں نے کہا، ہاں، آپ نے فرمایا، یہی
ان کی عبادت ہے۔ ربیع نے کہا، میں نے ابو العالیہ
سے کہا ”سرب“ بنانے کی بات بنی اسرائیل میں
کس طرح کی تھی۔ انھوں نے کہا، وہ کتاب اللہ
میں بسا اوقات وہ باتیں پاتے جو ان کے علماء و

مشائخ کے اقوال کے خلاف ہوئیں تو وہ علماء و
مشائخ کے اقوال کو اختیار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ
کی کتاب کے حکم کو قبول نہیں کرتے تھے۔۔۔۔ اور
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ
انہوں نے مختلف نوع کی کفریات قبول کر لی ہوں
تو انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہو تو یہ اس بات
کے ہم معنی سمجھ لی گئی ہو کہ انہوں نے ”ارباب من
دون اللہ“ بنالیے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے
حق میں انہوں نے خدا کے حلول اور اتخا کو ثابت
کیا ہو۔ اور یہ تمام امور اس امت میں واقع ہو رہے ہیں
اور نظر آرہے ہیں۔

آخری دو باتوں کا تو امام رازیؒ نے بطور احتمال کے ذکر کیا ہے، ورنہ ان کی صراحت کے
بہ موجب اکثر مفسرین نے آیت کا مفہوم یہی سمجھا ہے کہ یہود و نصاریٰ کتاب الہی کو نظر انداز کر کے
اپنے علماء و مشائخ کے ان اقوال کو اختیار کیے ہوئے تھے جو شریعت الہی کے خلاف تھے، یہی ان کو
”رب“ بنانا تھا اور یہی ان کی ”عبادت“ تھی اور یہی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صحابہ کرام اور تابعین سے منقول ہے۔ امام رازیؒ کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے
زمانے میں بھی امت مسلمہ میں ہر طرح کا ”شُرک“ موجود تھا۔

مشہور مفسر ابو السحوؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :-

اتَّخَذُوا - یہ اللہ کے ساتھ ان کے گزشتہ بیان کردہ
کفر کا مزید بیان ہے۔ احْبَابُ رَہْمَ - اور وہ یہود
کے علماء ہیں۔۔۔۔۔ وَرَہْبَانِہُمْ - اور وہ
علمائے نصاریٰ ہیں عبادت گاہوں والے۔۔۔۔
اَسْرَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰہ - اس طرح

الکلام یحتمل ان یکون المراد منہ انہم
قبلوا انواع الکفر فکفروا بآلہ اللہ
فصار ذلک جاریاً مجری الشہم
اتخذوہم اسراباً من دون اللہ
ویحتمل انہم ائبتوا فی حقہم الحلول
والاتحاد وکل ہذہ الامور مشاہد
وواقع فی فی ہذہ الامت
(تفسیر کبیر، تفسیر سورہ توبہ)

اتَّخَذُوا) زیادۃ تقریر لما سلف
من کفرہم باللہ تعالیٰ (احبارہم) وہم
علماء الیہود۔۔۔۔۔ (ورہبانہم) وہم
علماء النصاری من اصحاب الصوامع
..... (اَسْرَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰہ)

بِأَنَّا أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ
تَعَالَى وَتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ أَوْ بِالسُّجُودِ
لَهُمْ وَنَحْوِهِ تَسْمِيَةِ اتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ
عِبَادَةً لَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَبَتِ لَا
تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى بَلْ
كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ قَالَ عَدِي
بْنُ حَاتِمٍ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مَرْتٌ
ذَهَبٌ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ
بَرَاءَةٍ فَقَالَ يَا عَدِي اطْرَحْ هَذَا
الْوَثْنَ فَطَرَحْتَهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ
تَعَالَى اتَّخَذُوا أَحْبَابًا لَهُمْ وَرُءُفًا لَهُمْ
أَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ لِمَ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَلَيْسَ يَحْرَمُونَ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحْرَمُونَهُ وَيَحْلُونَ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحْلُونَهُ فَقُلْتُ بَلَى
قَالَ ذَٰلِكَ عِبَادَتُهُمْ قَالَ الرَّبِيعُ
قُلْتُ لَا لِي الْعَالِيَةِ كَيْفَ كَانَتْ تِلْكَ
الرَّبُوبِيَّةُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ
أَنَّهُمْ رَبَّمَا وَجَدُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا
يُخَالِفُ أَقْوَالَ الْأَحْبَارِ فَكَانُوا يَأْخُذُونَ
بِأَقْوَالِهِمْ وَيَتْرَكُونَ كِتَابَ اللَّهِ

کہ ان کے علماء و مشائخ کے خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں
کو حرام کرنے اور حرام کی ہوئی چیزوں
کو حلال کرنے کے معاملہ میں انہوں نے ان کی اطاعت
کی یا انہیں سجدہ کیا۔ اور اسی طرح کی بات یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کو اس کی عبادت
کہا ہے ”يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ“ اے
میرے باپ! شیطان کی عبادت نہ کرو اور بے کاؤ
يَعْبُدُونَ الْجِنَّ“ راہ روہ تو جنوں کی عبادت
کرتے تھے۔ عدی بن حاتم نے کہا، میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اُس وقت
میری گردن میں سونے کی صلیب پڑی تھی۔۔۔
۔۔۔ آپ سورہ براءت پڑھ رہے تھے، آپ نے
فرمایا، اس بُت کو اتار پھینکو، میں نے اُسے اتار
پھینکا، آپ سورت پڑھتے پڑھتے جب آیت
اتَّخَذُوا أَحْبَابًا لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تو میں نے کہا
اے اللہ کے رسول، وہ اُن کی عبادت نہیں کرتے
تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں
تھا کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتے
تو تم بھی انہیں حرام سمجھ لیتے اور وہ اللہ کی حرام کی
ہوئی چیزوں کو حلال کر دیتے تو تم بھی انہیں حلال
قرار دے لیتے میں نے کہا، ہاں، ایسا تو تھا، آپ نے
فرمایا، یہی اُن کی عبادت ہے، ربیع نے کہا میں
نے ابو العالیہ سے پوچھا، بنی اسرائیل میں ”رَب“

بنانے کی صورت کیا تھی، انھوں نے کہا، وہ بسا اوتنا
کتاب اللہ میں علماء کے اقوال کے خلاف پاتے تو
علماء کے اقوال کو اختیار کر لیتے اور کتاب اللہ کے
احکام کو ترک کر دیتے۔

(تفسیر ابی السعود تفسیر سورہ توبہ)

مفسر ابی السعود نے بھی وہی بات کہی ہے جو دوسرے مفسرین نے کہی ہے یعنی کسی شخص کو
تحلیل و تحریم کا حق دینا اور کتاب اللہ اور احکام الہی کے خلاف کسی کی اطاعت کرنا اسے ”رب“
اور ”الہ“ بنانا ہے اور یہ فعل ”عبادت“ شمار ہوگا۔

صاحب ”روح المعانی“ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

رَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ رِبًا يَدْعُونَ تَقْرِيرًا
لِهَا سَلَفٌ مِّنْ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَى
رَأْسًا بَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ يَأْنِ اطَاعُوهُمْ
فِي تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى وَتَحْلِيلٍ مَا
حَرَّمَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ التَّفْسِيرُ الْمَأْثُورُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ
رَوَى الثَّعْلَبِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِّنْ
ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا
الْوَثْنَ وَسَمِعْتَهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ
بَرَاءَةِ اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُءَسَاءَهُمْ
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ لِمَ يَكُونُوا يُعْبَدُونَ فَقَالَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَلَيْسَ يُحْرَمُونَ

اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ — یہ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ ان کے کفر کا، جس کا ذکر گزر چکا، مزید بیان
ہے..... اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ۔
اس طرح کہ ان کے علماء و مشائخ نے اللہ کی حلال کی
ہوئی چیزوں کو جو حرام کیا تھا اور حرام کی ہوئی
چیزوں کو جو حلال کیا تھا، اس میں انھوں نے
ان کی اطاعت کی اور یہی آیت کی وہ تفسیر ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے
چنانچہ ثعلبی وغیرہ نے عدی بن حاتم سے روایت
کیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت میرے گلے میں
سونے کی صلیب تھی، آپ نے فرمایا، اے عدی
اس بت کو اپنے گلے سے اتار پھینکو اور میں نے
انھیں سورہ براءہ میں آیت اِتَّخَذُوا
أَحْبَارَهُمْ الآية پڑھتے سنا، میں نے کہا

ما احل الله تعالى فيعزمونه ويجلون
 ما احرم الله فيستحلون فقلت بلى قال
 ذاك عبادتهم وسئل حذيفة رضي الله
 تعالى عنه عن الآية فقال بمثل ما ذكر
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظير
 ذلك قولهم فلان يعبد فلانا اذا
 افرط في طاعته فهو استعارة بتشبيه
 الاطاعة بالعبادة او مجاز مرسل
 باطلاق العبادة وهي طاعة مخصوصة
 على مطلقها والاول ابلغ وقيل اتخاذه
 اسبابا بالسجود لهم ونحوه مما لا يصلح
 الا للرب عز وجل وحينئذ فلا مجاز الا
 انه لا مقال لاحد بعد صحة الخبر
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 والاية ناعية على كثير من الفرق الضالة
 الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة
 نبيه عليه الصلوة والسلام بكلام
 علماءهم ورؤسائهم والحق احق
 بالاتباع فمضى ظهروا على
 المسلم اتباعا وان اخطأ اجتهادا
 مقلدة

(تفسير روح المعاني، تفسير سورة توبه)

اے اللہ کے رسول، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے
 تھے، آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی
 حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتے تو لوگ انہیں
 حرام سمجھ لیتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو
 حلال کرتے تو وہ انہیں حلال سمجھ لیتے، میں نے
 کہا، ہاں! آپ نے فرمایا، بس یہی ان کی عبادت
 ہے۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں پوچھا
 گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی جس طرح
 کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی
 اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جب کوئی کسی شخص کی
 اطاعت میں حد سے بڑھ جائے تو عرب کہتے ہیں
 کہ ”فلاں فلاں کی عبادت کرتا ہے“۔ یہ استعارہ
 ہے اور اس میں اطاعت کو عبادت سے تشبیہ
 دی گئی ہے یا مجاز مرسل ہے کہ عبادت کا، جو
 مخصوص اطاعت ہے، اطلاق مطلق اطاعت
 پر کیا گیا اور پہلی صورت زیادہ بلیغ ہے۔ ایک قول
 یہ بھی ہے کہ ان کو ”رب“ بنانے کا مطلب یہ
 ہے کہ وہ علماء و مشائخ کو سجدے وغیرہ کرتے
 جو ”رب“ عزوجل ہی کے لیے صحیح ہیں لیکن صحیح
 بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح
 روایت منقول ہو جانے کے بعد کسی کے لیے گفتگو
 کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے اور آیت میں ان
 بہت سے گمراہ فرقوں کی مذمت ہے جنہوں نے

اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو اپنے علماء اور
سرداروں کے اقوال کی خاطر چھوڑ دیا ہے حالانکہ حق
پیروی کا زیادہ حق دار ہے اور جب حق واضح ہو جائے
تو مسلمان پر اس کا اتباع فرض ہے، اگرچہ وہ جس کی
تقلید کر رہا ہے اس کی نگاہ اس تک نہ پہنچتی ہو۔

اس طویل اقتباس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آیت کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی
علیہ وسلم اور حضرت حذیفہؓ جیسے صحابی رسولؐ سے منقول ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کو تخریم و
تحلیل کا حق دینا اور خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کرنا اُسے ”رب“ بنانا ہے اور یہ فعل اس کی
”عبادت“ کے مترادف ہے۔ رہی یہ بات کہ ”رب“ اور ”عبادت“ کا یہ حقیقی مفہوم ہے یا مجازی
تو یہ بات ”لسان العرب“، ”قاموس“ اور ”تاج العروس“ وغیرہ سے واضح ہو چکی کہ ”رب“
کا حقیقی اور اولین مفہوم مالک اور حاکم کا ہے اور اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن مجید میں بہت استعماء
ہوا ہے، اسی طرح ”عبادت“ کی بحث میں یہ بات اچکی اور آئندہ ابواب میں بہت وضاحت سے
آئے گی کہ اس کا مجازی نہیں، حقیقی مفہوم بندگی، غلامی اور اطاعت ہے۔

صاحب ”روح المعانی“ نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جو لوگ اپنے علماء و مشائخ
اور اپنے مجتہدین کے اقوال و کردار کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ترجیح دیتے ہیں، وہ گمراہ
ہیں۔ مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ حق کا، جو کتاب و سنت سے واضح ہو، اتباع کرے اور اندھی تقلید
کا شکار نہ ہو کر حق کو ترک نہ کرے۔ افسوس آج عوام ہی نہیں، علماء تک اس مرض میں مبتلا ہیں
اور جو شخص اس مرض کی نشان دہی کرے اور اسے گمراہی بتائے، اسے یہ علماء اپنے فتوؤں سے گمراہ
ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔

قرآن مجید کا اردو میں سب سے قدیم اور سب سے مستند ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ
علیہ کا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادے تھے، معنوی لطافتوں، زبان کی نزاکتوں
ادبی خوبیوں اور قرآنی مطالب کی ادائیگی کے لحاظ سے کوئی اردو ترجمہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاہ
عبدالقادر صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن میں ”رب“ کا ترجمہ عموماً ”رب“ کیا ہے کیونکہ اردو میں

کوئی ایسا جامع لفظ موجود نہیں ہے جو ”رب“ کے پورے مفہوم کو ادا کر سکے لیکن انھوں نے ”رب“ کا ترجمہ دوسرے الفاظ سے بھی کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ انھوں نے ”صاحب“ کا لفظ استعمال کیا ہے جو مالک و آقا کے معنی میں آتا ہے مثلاً:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہ (فاتحہ ۱) سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحبِ مائے جہان کا
سورہ بقرہ میں ہے:-

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہ (بقرہ ۱۳) جب اس کو کہا، اُس کے رب نے، حکم بردار ہو،
بولاً، میں حکم میں آیا، جہان کے صاحب کے۔
سورہ توبہ کے آخر میں ہے:-

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(توبہ، ۱۲۹)

شاہ عبدالقادرؒ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:-
”پھر اگر وہ پھر جائیں تو تو کہہ، بس ہے مجھ کو اللہ، کسی کی بندگی نہیں سوائے اُس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی ہے صاحبِ بڑے تخت کا۔“
سورہ شعراء میں ہے:-

فَاتِّبَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (شعراء، ۶)
اس کا ترجمہ شاہ صاحبؒ نے اس طرح کیا ہے:-

”سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو، ہم پیغام لائے ہیں جہان کے صاحب کا“
پھر چند آیات کے بعد ہے:-

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ہ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُمْتَرِينَ ہ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ہ قَالَ رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ہ (شعراء، ۲۲ تا ۲۶)

لے میرے سامنے تاج کسبی لاہور کا شائع کردہ قرآن مجید ہے جس میں شاہ عبدالقادر صاحبؒ کا ترجمہ ہے اور حاشیہ پر ان کی تفسیر ”موضع القرآن“ بھی۔

شاہ صاحبؒ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں :-

”بولا فرعون، کیا معنی، جہان کا صاحب، کہا، صاحب آسمان و زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے، اگر تم یقین کرو، بولا اپنے گرد والوں، تم نہیں سنتے ہو، کہا صاحب تمہارا اور صاحب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔“
سورہ صافات میں ہے :-

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ (صافات، ۱۸) — شاہ صاحبؒ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں :-

”پاک ذات ہے تیرے رب کی، عزت کا صاحب، پاک ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں۔“

صاحب کے معنی ”مالک“ کے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے :-
اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ۝ (بقرہ، ۲۸۶) قوم کافر پر

یہاں صاحب ”مولیٰ“ کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہیں ”مالک“
سورہ حج کے آخر میں ہے :-

فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝
سو خوب صاحب ہے اور خوب مددگار۔

اس آیت میں بھی ”صاحب“ ”مولیٰ“ کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہیں ”مالک“ ”سرپرست“
شاہ عبدالقادرؒ نے ”رب“ کا ترجمہ جگہ جگہ ”مالک“ بھی کیا ہے مثلاً
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (مومنون، ۸۶)
شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-

”تو کہہ، کون ہے مالک سات آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا۔“
چند آیات کے بعد ہے :-

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (۱۱۶)
شاہ صاحبؒ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے :-

دوسو بہت اوپر ہے، وہ بادشاہ سچا، کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، مالک اُس
خاصے تخت کا۔“

یہاں شاہ صاحبؑ نے ”الہ“ کا ترجمہ ”حاکم“ کیا ہے اور ”رَب“ کا ”مالک“
سورہ یوسف میں ہے :-

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ (۲۳) — شاہ صاحبؑ نے اس کا ترجمہ کیا ہے :-
”وہ عزیز، مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو۔“

چند آیات کے بعد ہے :-

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ (۵)
اس کا ترجمہ شاہ صاحبؑ نے یوں کیا ہے :-

”اور کہا بادشاہ نے، لے آؤ اس کو میرے پاس، پھر جب پہنچا، اُس پاس بھیجا اُوئی
کہا، پھر جا اپنے ”خاوند“ کے پاس۔“

”رَب“ کا ترجمہ ”خاوند“ کیا ہے، جس کے معنی ہیں مالک، آقا، حاکم — مراد مصر کا فرماں روا ہے۔
جیسا کہ آیت کے الفاظ سے بالکل واضح ہے — اس آیت سے چند آیات پہلے ہے :-

يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَتَأْتِيهِمْ كَمَا قَبْلُ
رَبِّهِمْ خَمْسًا (یوسف، ۴۱)

میں، سو پلاوے گا اپنے خاوند کو شراب
”رَب“ کا ترجمہ ”خاوند“ کیا ہے، جس کے معنی ”ظاہر ہے، مالک و آقا کے ہیں۔“

اس سے اگلی آیت ہے :-

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي
عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ
رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ
(یوسف، ۴۲)

اور کہہ دیا اُس کو کہ ”نکلا کہ بچے گا اُن دونوں میں“
میرا ذکر کر یو اپنے خاوند پاس، سو بھلا دیا اس کو
شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوند سے، پھر رہ گیا
قید میں کئی برس۔

”رَب“ — خاوند — سے مراد اس آیت میں شاہ مصر ہے جیسا کہ شاہ صاحبؑ خود
فسر مالتے ہیں :-

”حضرت یوسفؑ نے اسباب کی سعی کی کہ میرا ذکر کر یو بادشاہ پاس، وہ بھول گیا“
(تفسیر موضح القرآن)

”رب“ کا ترجمہ شاہ صاحب نے ”پروردگار“ بھی کیا ہے، مثلاً:-

يُسِّرْ لَهُمْ سُرَّتَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ
وَحَنَاتٍ لَّهُمْ فَوَيْلٌ لِلْعَالِمِينَ مُقِيمٌ
خوش خبری دیتا ہے اُن کو ”پروردگار“ ان کا اپنی
طرف سے مہربانی کی اور رضا مندی کی اور باغوں
کی جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا۔
(توبہ ۲۱)

لیکن ”رب“ کا ترجمہ ”پروردگار“ انھوں نے کم ہی کیا ہے۔

بہت ہی کچھ مولانا ثناء اللہ پانی پتیؒ کی ”تفسیر مظہری“ ہندوستان کی مشہور تفاسیر میں ہے
ہمارے سامنے اُس کا اردو ترجمہ ہے جو ہندوستان کے معروف مفسر اور بہت سی حدیث کی کتابوں
کے مترجم مولانا سید عبداللہ جلالیؒ نے کیا ہے۔ اِتَّخَذُواْ اٰخِيَارَهُمْ وُزَرَ هٰبَا نَرٰهُمْ اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں:-

”رب قرار دینے سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور علماء و فقہاء کے احکام
کو مانتے ہیں۔ ترمذیؒ نے صحیح میں اور بخاری نے حضرت عدی بن حاتم کا بیان نقل کیا
ہے.....“

اس کے بعد انھوں نے وہی روایت بیان کی ہے جسے تمام مفسرین نے نقل کیا ہے۔
مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک مفسر فقیہ، مُرشد اور مصلح تصوف ہونے کی حیثیت
سے موجودہ صدی کے ہندوستانی علماء میں بلند مقام رکھتے ہیں اور کچھ لوگ تو انھیں مجددِ وقت
بلکہ ”جامع المجددین“ کہتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہ ہو، تب بھی ان کی اصلاحی مساعی قابلِ ذکر
ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے یہاں دین کا جامع اور وسیع تصور ملتا ہے جس پر وہ بہت
زور دیتے ہیں، ان کی تفسیر ”بیان القرآن“ اردو تفاسیر میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، وہ
آیت۔ اِتَّخَذُواْ اٰخِيَارَهُمْ وُزَرَ هٰبَا نَرٰهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ کی تفسیر کرتے ہوئے
فرماتے ہیں:-

”انھوں نے (یعنی یہود و نصاریٰ نے) خدا کی (توحید فی الطاعت) کو چھوڑ کر

پنے علماء و مشائخ کو راجعاً طاعت کے ”رب“ بنا رکھا ہے (کہ ان کی اطاعت تحلیل و تحریم میں مثل اطاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نص پر ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسی اطاعت بالکل عبادت ہے۔ پس اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔) (تفسیر بیان القرآن، تفسیر سورہ توبہ)

کتنی صاف و صریح ہے یہ تفسیر! توحید فی العبادت کی طرح توحید فی الطاعت بھی ضروری ہے اور کسی کو تحلیل و تحریم کا حق دینا اور اس معاملہ میں اس کی اطاعت کرنا اُسے ”رب“ بنانا ہے اور یہ اطاعت ”عبادت“ ہے، مجازی یا جزوی عبادت نہیں، ”بالکل عبادت“! اس سے زیادہ مفصل اور صریح بحث مولانا تھانویؒ نے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کی تفسیر میں ہے، مولانا فرماتے ہیں:-

”اس مضمون کو مسلم اس لیے کہا گیا کہ سب شرائع میں اس کی تعلیم ہوئی ہے اور اجمالاً اور کلیاً اہل کتاب بھی اس کو مانتے ہیں کہ توحید فرض ہے اور شرک کفر ہے اور کسی مخلوق کو ”رب“ قرار دینا شرک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ شرک میں اس لیے مبتلا تھے کہ وہ اسے شرک اور خلاف توحید نہ سمجھتے تھے۔ پس اس تقریر میں یہ لطف ہوا کہ ان کو کلیاتِ مسلمہ یاد دلانے کے بعد جزئیات مختلف فیہا کا ان کلیات میں داخل ہونے کا اثبات سہل ہو گیا اور وجہ ان کے مشرک ہونے کی یہ تھی کہ وہ بعض صفاتِ خاصہ حق تعالیٰ کو، جیسے الوہیت ہے حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے ثابت کرتے تھے، جس کو آیت میں عبادت غیر اللہ کہا گیا، اسی طرح مطاع علی الاطلاق ہونے کو، جو خواص باری تعالیٰ سے ہے، اپنے اجمار و رہبان کے لیے مانتے تھے جس کو آیت میں ربوبیت من دون اللہ فرمایا گیا کیونکہ ان کی تحلیل و تحریم کو، گو کہ وہ نصوصِ قطعیہ محکمہ معمولہ بالا جماع کے بھی خلاف ہو، حجت، واجب العمل سمجھتے تھے اور حقیقت شرک کی یہی ہے کہ خواص واجب

کو ممکن کے لیے ثابت مانا جائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”خدا کو چھوڑ کر“، تو اس وجہ سے کہ اجارہ و رہبان کی ایسی اطاعت میں خدا تعالیٰ کے احکام متروک ہو جائے تھے، دوسرے اس لیے کہ مراد یہ ہے کہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر اور ظاہر ہے کہ شرک کے ساتھ توحید چھوٹ ہی جاتی ہے۔“ (تفسیر بیان القرآن، تفسیر سورہ آل عمران)

مگر کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ یہ صاف و صریح حقیقت جس طرح اہل کتاب کی نظروں سے اوجھل تھی، اسی طرح ہمارے اُن علماء تک کا ذہن اس معاملہ میں صاف نہیں ہے جو خود کو ”مختبِ عمر“ اور ”مزاج شناسِ نبوت“ خیال کرتے ہیں۔

مولانا سید سلیمان ندویؒ، جو مولانا ابوالحسن علی ندوی کے استاد محترم ہیں، ہندوستان کے ایک محقق عالم ہیں اور ”سیرت النبی“ جیسی عظیم انسائیکلو پیڈیا کے مصنف ہیں، ”سیرت النبی“ جلد چہارم میں جو منصبِ نبوت اور اسلامی عقائد کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہے، ”اللہ تعالیٰ پر ایمان“ کے بڑے عنوان کے تحت ”حرام و حلال کرنا خدا کا کام ہے“ کی سُرخ کی تخت رقم طراز ہیں:-

”شرک کی ایک قسم یہ تھی کہ انبیاء یا پیشوایانِ مذہبی کو تحریم و تحلیل کا مجاز سمجھتے تھے یعنی وہ جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرا دیں۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت اُمری:-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا (توبہ، ۵)

ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنالیا ہے۔

نوح حضرت عدیؑ نے جو حاتم طائیؑ کے فرزند اور اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم لوگ اپنے پیشوایانِ مذہبی کو اپنا رب تو نہیں سمجھتے تھے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کا یہ اعتقاد نہ تھا کہ یہ لوگ جس چیز کو چاہیں حلال اور جس کو چاہیں حرام کر دیں، عرض کی کہ ہاں، آپؐ نے فرمایا، یہی رب بنانا ہے۔ عموماً اہل مذاہب پیغمبروں کو شارعِ مستقل سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ شریعت کی تائیں

حلال و حرام کی تعین، جائز و ناجائز کی تفریق، امر و نہی کے احکام، یہ سب خدا کے ساتھ مخصوص ہیں، پیغمبر مبعوث اور پیغام رساں اور تعلیم الہی سے ان احکام کے شائع اور بیان کرنے والے ہیں، اسی بنا پر قرآن مجید میں ذات نبوی کی صفت رسالت کو بار بار تاکید اور اصرار کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے.....“

(سیرت النبی، جلد چہارم ص ۲۲۹ طبع نجف)

مولانا امین احسن اصلاحی ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں جن کو مولانا محمد منظور نعمانی نے علم و تقویٰ کی سند عطا کی ہے اور جن کی تفسیر ”تدبیر قرآن“ کو انھوں نے اردو کی بہترین تفسیروں میں شمار کیا ہے۔ مولانا اصلاحی کے بعض افکار و خیالات سے اختلاف کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ ”تدبیر قرآن“ اردو کی بہترین تفسیروں میں سے ہے۔ یہ تفسیر۔ جیسا کہ مولانا امین احسن صاحب نے صراحت کی ہے، قرآن مجید کے عظیم مفسر و محقق مولانا حمید الدین فراہیؒ کے تدبیر قرآن کا پچوڑ ہے۔ اور مولانا فراہیؒ جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا اصلاحی سورہ آل عمران کی مذکورہ بالا آیت قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ الْآيَةِ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”توحید کے متعلق قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان یکساں مشترک و مسلم ہے، قرآن نے اسی مشترک کلمہ کو بنیاد قرار دے کر ان سے بحث کا آغاز کیا ہے کہ جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک حقیقت ہے تو موازنہ کرو کہ اس قدر مشترک کے معیار پر قرآن اور اسلام پورے اترتے ہیں یا یہودیت اور نصرانیت..... قرآن نے ان کو دعوت دی کہ یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کی بندگی کی جائے، نہ اس کا کسی کو سا جھی ٹھہرایا جائے، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب ٹھہرائے، پھر اس مسلم و مشترک حقیقت کے برخلاف تم نے خدا کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں بنا رکھا ہے اور اپنے اجار و رہبان اور فقیہوں، صوفیوں کو اَسْرَبَاً مِّنْ دُونِ اللّٰہِ کا درجہ کیوں دے دیا..... اس آیت میں یہ جو بات آئی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے“ اس کی وضاحت

دوسرے مقام میں ہوئی ہے کہ اہل کتاب نے اس ہدایت کے برخلاف اپنے اجار و رہبان کو رب بنالیا، اس پر بعض اہل کتاب کی طرف سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ”ہم اجار و رہبان کو رب تو نہیں مانتے، حضورؐ نے جواب میں فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حرام ٹھہرا دیں تم اس کو حرام ٹھہرا دیتے ہو اور جس چیز کو حلال ٹھہرا دیں اس کو حلال، سائل نے اقرار کیا کہ یہ بات تو ہے، آپؐ نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے اور جب اس طرح کسی کی اطاعت کی جائے کہ اس کے لیے تحریم و تحلیل کا حق تسلیم کر لیا جائے تو درحقیقت یہ چیز اس کی عبادت کرنے کے ہم معنی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو سجدہ و رکوع کیا جائے یا نہ کیا جائے، آیت کے آخر میں یہ بات بھی واضح فرمادی کہ اگر یہ اہل کتاب توحید کی اس مشترک حقیقت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو تم ان کو صاف صاف سنا دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں۔ یہ گواہ رہو کہ الفاظ بطور اظہار برارت ہیں یعنی سن رکھو اور اس بات کے گواہ رہو کہ ہم نے تمہیں پوری وضاحت کے ساتھ سنا دیا تھا، اب کل کو خدا کے حضور ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، بَانَائِ مُسْلِمُوْنَ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہی توحید اس سپردگی اور حوالگی کی روح ہے جس سے اسلام عبارت ہے اور جو اصل مطلوب و مقصود ہے، جس کو یہ توحید حاصل نہیں اس کو اسلام حاصل نہیں اور جس کو اسلام حاصل نہیں اس کو خدا حاصل نہیں۔“

(تذکر قرآن، جلد اول صفحہ ۷۱۴ تا ۷۱۶)

اللہ کی کتاب، لغت عرب اور مفسرین عظام کی تصریحات۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید کی اصل روح کیا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں، تحلیل و تحریم اسلام میں کیا مقام ہے اور کسی کو ”رب“ اور ”الہ“ بنانے اور کسی کی ”عبادت“ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ مزید تفصیل ”الہ“ اور ”عبادت“ کے ذیل میں آئے گی۔ امید ہے کہ یہ وضاحت اہل حق کے لیے کافی ہوگی اور وہ کسی فتنہ کا شکار نہ ہوں گے۔

سورہ توبہ، آیت ۳۱، اَتَّخِذُواْ اٰخْبَارَهُمْ وَرُوْهُنَاْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

”الہ“ کا مفہوم

لفظ ”الہ“ کے معنی عام طور پر پرستش کا مستحق“ کیے جاتے ہیں، ”پرستش کا مستحق“ ”الہ“ کے مفہوم میں داخل ہے لیکن یہ اُس کا کل مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ گزشتہ مباحث میں مفسرین کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ”الہ“ وہ ہے جسے تحلیل و تحریم کا حق ہو اور جس کی شریعت اور احکام کی پیروی کی جائے یہی نہیں، قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن میں ”الہ“ کا ترجمہ ”پرستش کا مستحق“ کیا ہی نہیں جاسکتا مثلاً:-

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ه

کیا تم نے اُس شخص کو دیکھا جس نے اپنا ”الہ“
اپنی ہوائے نفس کو بنا لیا ہے، کیا تم اُس کے
ذمہ دار ہو سکتے ہو۔ (فرقان، ۲۴)

علامہ زمخشری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ه

اگرچہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر اس میں ہوا کا متبع ہونا وہ
کسی دلیل پر غور کرتا ہو اور نہ کسی بُرہان پر کان
لگاتا ہو وہ اپنی خواہش کا پرستار ہے اور اس
نے اس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اللہ اپنے رسول
سے فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کے
سوا کوئی معبود نہیں پاتا تو آپ کس طرح اُسے ہدایت
کی طرف دعوت دے سکیں گے، کیا ایسے شخص
پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اور اسے اسلام پر
مجبور کر سکتے ہیں۔

(تفسیر سورہ فرقان)

یعنی جو شخص ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ ہوائے نفس کو اپنا ”الہ“ بناتا ہے، ظاہر ہے کہ ہوائے نفس کی پرستش نہیں، پیروی کی جاتی ہے، گویا ہر وہ شے ”الہ“ ہے جس کا انسان اتباع کرے، خدا کی اطاعت کرے تو خدا اس کا ”الہ“ خواہش نفس کی پیروی کرے تو خواہش نفس اس کی ”الہ“ ہے۔

امام حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

لَا رَأْيَ آيَةٍ مِّنَ اتِّخَاذِ الرَّهَةِ هَوَاً (۱) اى
مہما استحسن من شيعى و سراه حسنا
من هوى نفسه كان دينه ومذهبه
كما قال تعالى رَأَيْنَا كَهَ سُوءِ
عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ
مَنْ يَشَاءُ (الآية) ولهذا اقال ههنا
رَأَيْنَا تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا (قال
ابن عباس كان الرجل في الجاهلية
يحضر الحجر الابيض زمانا فاذا
سألى غير الاحسن منه عبد الثاني
وترك الاول

(تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ فرقان)

گویا وہ بتوں کے نہیں، خواہشات نفس کے پرستار تھے، جب تک ان کے جی میں آیا، ایک تپھر کو خدا بنالیا، جب جی میں آیا اسے چھوڑ کر دوسرے تپھر کی پرستش شروع کر دی، یہی حال ان کی پوری زندگی کا تھا، وہ فی الواقع خواہشات نفس کے پیرو تھے اور خواہشات ان کی ”الہ“۔

امام فخر الدین رازیؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

والمعنى ان الله سبحانه
هو لا في جها
الدلائل انما
عليهم وانهم
فكل ما دعاهم
له سواء منع
يمنع
معناه اتخذ
قوله اتخذ
الحصر اى
الاهواه
رتفسير
يعنى
يحيى ان كاصل
هول نفس
تف
درج ذيل
هو اله
عليه امر
الحجج الباء
النيس با
وتعجب م

والمعنى ان الله سبحانه ببين ان بلوغ
هو كلاء في جهالتهم واعراضهم عن
الدلائل انما كان لاستيلاء التقليد
عليهم واتهم اتخذوا اوهامهم الهة
فكل مادعاهم الهوى اليه القادوا
له سواء منع الدليل منه او لم
يمنع اتخذ الهة هواه
معناه اتخذ الهة ما يهواه
قوله اتخذ الهة هواه ويفيد
المحصراى لم يتخذ لنفسه الهة
الا هواه

اور معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا کہ ان کا
جہالت کے سلسلے میں اتنا آگے بڑھ جانا اور دلائل
سے اس حد تک اعراض کرنا صرف اس لیے ہے کہ
تقلید ان پر مسلط ہے اور انھوں نے اپنی خواہشات
کو خدا بنالیا ہے تو وہ ہر چیز جس کی طرف خواہش
دعوت دے اس کے مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں
خواہ دلیل اس سے روکے یا نہ روکے
اتخذ الهة هواه اس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں
نے اپنا خدا اُسے بنایا جسے انھوں نے چاہا
اتخذوا الهة هواه حصر کو مفید ہے یعنی
انھوں نے ہوائے نفس کے سوا کسی کو معبود نہیں
بنایا۔

(تفسیر کبیر، تفسیر سورہ فرقان)

یعنی مشرکین کا اصل شرک یہ تھا کہ انھوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، بس
یہی ان کا اصل خدا تھا، باقی ان کے جتنے خدا تھے وہ ان کی ہوائے نفس کی تخلیق تھے، اصلاً وہ
ہوائے نفس کے پرستار تھے۔

تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی طویل تفسیر کی گئی ہے جو کچھ غیر متعلق حصوں کو چھوڑ کر

درج ذیل ہے :-

..... ای رأیت الذی جعل
هواه الهه النفس بان اطاعه وبتی
علیه امر دینہ معرضاً عن استماع
الحجة الباهرة وملاحظة البرهان
النسی بالکلیة علی معنی النظر الیہ
وتعجب منه واخرج

یعنی تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہوائے نفس
کو اپنے لیے خدا بنا رکھا ہے اس طرح کہ اس نے
اس کی اطاعت کی اور اسی پر اپنے دینی امور
کی بنیاد رکھی اور واضح حجت کو سننے اور روشن
دلیل کو دیکھنے سے بالکل منہ موڑ لیا، اس مفہوم
میں کہ اسے دیکھو اور اس پر تعجب کرو
.....

ابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قالے فی الایۃ کلما ہوی شیئاً رکب وکلما استہی شیئاً اتاہ ولا یحجزہ عن ذلک ورع ولا تقویٰ فالایۃ شاملۃ لمن عبد غیر اللہ تعالیٰ حسب ہواہ والطاع الرہوی فی سائر المعاصی وهو الذی یقتضیہ کلام الحسن فقد اخرج عنہ عبد بن حمید انہ قیل لہ انی اهل القبلة شرک فقال نعم المنافق مشرک ان المشرک یسجد للشمس والقمر من دون اللہ تعالیٰ وان المنافق عبد ہوا لا ثم تلا هذه الایۃ ، المنافق عند الحسن مرتکب المعاصی کما ذکرہ غیر واحد من الاجلۃ وقد اخرج الطبرانی والبیہقی فی الحلۃ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تحت ظل السماء من شیء یعبد من دون اللہ تعالیٰ اعظم عند اللہ عز وجل من ہوی یتبع لہ

اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے عبد الشریف عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے اس آیت کے سلسلے میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا خواہش مند ہوتا ہے اس کا ارتکاب کر ڈالتا ہے اور جس چیز کو اس کا دل چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اس چیز سے اسے نہ ورع روکتا ہے، نہ تقویٰ، پس آیت میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور تمام نافرمانیوں میں ہوئے نفس کی اطاعت کرتے ہیں اور یہی کلام حسن کا مقتضا معلوم ہوتا ہے چنانچہ عبد بن حمید نے ان سے روایت کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اہل قبلہ میں بھی شرک ہے، انھوں نے کہا، ہاں منافق مشرک ہے، مشرک اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج اور چاند کو سجدہ کرتا ہے اور منافق اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے، پھر انھوں نے یہ آیت پڑھی اور حسن کے نزدیک منافق سے مراد معاصی کا ارتکاب کرنے والا ہے جیسا کہ ایک سے زیادہ بزرگوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور طبرانی نے اور ابو نعیم نے "حلیہ" میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا

لہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تفسیر "بیان القرآن" کے حاشیہ پر مولانا ہی کی عربی کی کتاب "مسائل السلوک من کلام ملک الملوک" شائع ہوئی ہے، اس کتاب میں مولانا تھانویؒ نے (بقیہ بر صفحہ ۵۵)

ولا يكاد يسلم على هذا من عموم الآية
الآمن اتبع ما اختاره الله تعالى
عباده وشرعه سبحانه لهم في
كل ما يأتى ويذر
تفسير روح المعاني، تفسير سورة فرقان

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،
آسمان کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والا کوئی
”والہ“ اللہ عزوجل کے نزدیک خواہش نفس سے
بڑھ کر نہیں ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے اس
مفہوم کی رو سے اس آیت کے عموم سے صرف وہی
لوگ بچ سکیں گے جو اُس طریقہ کی پیروی کریں جسے
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے
اور ہر چیز کے کرنے اور چھوڑنے کے معاملہ میں اس
قانون پر چلیں جو اللہ نے اُن کے لیے بنایا ہے۔

دوسرے مفسرین کی طرح صاحب ”روح المعانی“ نے بھی یہی بات واضح کی ہے کہ اللہ
کے سوا کسی کی بھی پرستش ہو، اس کے پیچھے دراصل ہوائے نفس کی پرستش ہوتی ہے۔ تفسیر میں
نقل کی ہوئی روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خدا کی بندگی کی راہ میں حائل ہونے والا سب
سے بڑا جھوٹا خدا ہوائے نفس ہے جس کی عموماً پیروی کی جاتی ہے اور اس ”خدا“ کی بندگی سے
انسان اُس وقت بچ سکتا ہے جبکہ وہ یکسوئی کے ساتھ خدا کی بھیجی ہوئی شریعت کی پیروی اپنے
ہر قول و عمل میں کرے۔

کہا جاسکتا ہے کہ یہ ”والہ“ کا مجازی مفہوم ہے۔ اس کا اصل مفہوم ”معبود“ یا ”عبادت“
کا مستحق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ”والہ“ کے معنی ”معبود“ یا ”عبادت کے مستحق“ کے ہیں لیکن کیا
”عبادت“ کے معنی صرف ”پرستش“ اور ”معبود“ کے معنی ”پرستش کے مستحق“ کے ہیں۔
جن لوگوں کی نظر کلام عرب، قرآن و حدیث اور اقوال علمائے سلف پر نہیں ہے یا جو غیر اسلامی

(بقیہ ص ۵۶) قرآن مجید سے تصوف کے مسائل اخذ کیے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے بھی اس آیت کے ذیل
میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی تصوف کی اس کتاب کے نام کے لیے انھوں نے
خدا کے تعالیٰ کی جس صفت کا انتخاب فرمایا ہے وہ مَلِک الملوک — شہنشاہ، مقتدر اعلیٰ — ہے۔

تصوُّف کا شکار ہیں یا تصویری مذہب کے بارے میں مغربی افکار و نظریات سے متاثر ہیں، وہ ایسا ہی خیال کرتے ہیں، لیکن یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ ”عبادت“ پر تفصیلی بحث آگے آتی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ”عبادت“ کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اتنا ہی وسیع جتنا زندگی کا دائرہ وسیع ہے۔ اور اس میں پرستش، غلامی اور اطاعت، سب داخل ہیں۔ جو لوگ ”عبادت“ کا مفہوم صرف ”پرستش“ بتاتے ہیں وہ یا کم علم ہیں یا بددیانت، وہ دین میں تحریف کر رہے ہیں اور شعوری یا غیر شعوری طور پر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔

ایسے ہی لوگوں کا اعتراض ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے خدا کی صفات میں سے اس کی صفت ”حاکمیت“ کو اور ”الہ“ اور ”رب“ کے مقابلہ میں سے ”مقتدرِ اعلیٰ“ ہونے کے مفہوم کو بنیادی اہمیت دے دی ہے اور اس طرح اسمائے حسی کے توازن اور ان کی جامعیت کو درہم و برہم کر دیا ہے اور نتیجہً امت کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جہاں تک ”رب“ کے مفہوم کا تعلق ہے، گزشتہ مباحث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مالک اور حاکم کا مفہوم نہ صرف یہ کہ اس میں داخل ہے بلکہ وہی اس کا غالب مفہوم ہے۔ اب آئیے دیکھیں، مولانا مودودیؒ ”الہ“ کا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں :-

”الہ کے جتنے مفہومات اوپر بیان ہوئے ہیں، ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے، جو شخص فوق الطبیعی معنی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، دعاؤں کا سننے والا اور نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ ہستی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نوعیت کا اقتدار رکھتی ہے، اسی طرح جو شخص کسی سے تقویٰ اور خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اُس کی ناراضی میرے لیے نقصان اور رضا مندی میرے لیے فائدہ کی موجب ہے، اُس کے اس اعتقاد اور اس کے عمل کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے ذہن میں اُس ہستی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور رکھتا ہے۔ پھر جو شخص خداوندِ اعلیٰ کے ماننے کے باوجود اُس کے سوا دوسروں کی طرف اپنی حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے، اُس کے اس فعل کی علت بھی صرف

یہی ہے کہ خداوندی کے اقتدار میں وہ ان کو کسی نہ کسی طرح حصہ دار سمجھ رہا ہے اور
علیٰ ہذا القیاس وہ شخص جو کسی کے حکم کو قانون اور کسی کے امر و نہی کو اپنے لیے واجب اللہ
قرار دیتا ہے، وہ بھی اُس کو مقتدرِ اعلیٰ تسلیم کرتا ہے، پس الٰہیت کی اصل روح
اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اُس کی
فرماں روائی فوق الطبیعی نوعیت کی ہے یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی
زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے اور اس کا حکم بذاتِ خود واجب الطاعت
ہے۔ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں صفحہ ۱۹، ۲۰)

اس کے فوراً بعد مولانا مودودیؒ ”قرآن کا استدلال“ کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں :-

”یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الٰہیت اور صرف
 اللہ کی الٰہیت کے اثبات پر صرف کرتا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور
 آسمان میں ایک ہی ہستی تمام اختیارات و اقتدارات کی مالک ہے۔ خلق اسی کی ہے
 نعمت اُسی کی ہے، امر اُسی کا ہے، قوت اور زور بالکل اُسی کے ہاتھ میں ہے، ہر
 چیز چار و ناچار اُسی کی اطاعت کر رہی ہے، اُس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے
 نہ کسی کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے اور
 نہ کوئی اختیاراتِ حکومت میں ذرہ برابر شریک و حصہ دار ہے لہذا اس کے
 سوا حقیقت میں کوئی ”الا“ نہیں ہے۔ اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا ”الا“
 نہیں ہے تو تمہارا ہر فعل، جو تم دوسروں کو الٰہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو، اصلاً غلط
 ہے، خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو یا خوف ورجا کا فعل ہو، یا
 سفارشی بنانے کا فعل ہو یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو۔ یہ تمام تعلقات
 جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں، صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونے چاہئیں
 کیونکہ وہی اکیلا صاحبِ اقتدار ہے۔“

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں صفحہ ۲)

ان دونوں اقتباسات کو بار بار پڑھیے، اُس میں الٰہیت اور توحید کا جو تصور پیش کیا گیا

ہے، کیا عقلاً اُس میں کوئی جھول ہے؟ کیا شرعاً اُس میں کوئی غلطی ہے؟ کیا یہ بعینہ قرآن کا تصور الوہیت ہے؟ توحید نہیں ہے؟ ہر وہ شخص جس کی قرآن وحدیث پر نظر ہے، اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ قرآن وحدیث کا تصور الوہیت وتوحید یہی ہے لیکن اگر مزاج شناسان نبوت کو اس میں ”گمراہی“ نظر آتی ہے تو وہ واضح اور متعین طور پر فرمائیں کہ گمراہی کیا ہے، کہاں ہے اور کتاب وسنت سے اُس کی ضلالت ثابت کریں، نیز وہ یہ بھی واضح فرمائیں کہ الوہیت اور توحید کا صحیح تصور کیا ہے اور اُسے کتاب وسنت کی صریح نصوص سے ثابت کریں جیسا کہ مولانا مودودیؒ نے کیا ہے اور یہ بھی بتائیں کہ مولانا مودودیؒ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات درج کر کے ان کا جو مطلب بتایا ہے اس میں انھوں نے کہاں ٹھوکر کھائی ہے، ورنہ کسی کے۔ خواہ وہ کتنا ہی بڑا صاحب علم اور ”محتسب دوران“ کیوں نہ ہو۔ محض کہنے سے کوئی شے گمراہی نہیں بن جاتی، اہل علم کی نظریں ایسی باتوں کی پرکاوہ کے برابر بھی وقعت نہیں ہوتی، ہاں اس سے اس کے علم، تقویٰ، دیانت اور ظرف کا ضرور پتہ چل جاتا ہے۔

مذکورہ بالا اقتباسات کے بعد مولانا مودودیؒ نے چھ صفحات میں قرآن مجید کی بہت سی آیات نقل کر کے اپنے نقطہ نظر کو۔ جو فی الحقیقت اکابر امت کا نقطہ نظر ہے۔ ثابت و مُبرہن کیا ہے۔ ہم طوالت سے بچنے کے لیے قرآنی آیات کا متن دینے کے بجائے آیات کے صرف ترجمہ پر اکتفا کر رہے ہیں۔ آیات کے متن کے لیے قرآن مجید یا ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ ص ۲۶ تا ۲۹ کی طرف رجوع فرمائیں:-

”وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے اور وہی حکیم و علیم ہے“
(یعنی آسمان وزمین میں حکومت کرنے کے لیے جس علم اور حکمت کی ضرورت ہے وہ اسی کے پاس ہے) (زخرف، رکوع ۷)

لے اس سے اگلی آیت ہے:- ”بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے اُس کی، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے“

”تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کرتا، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں، کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی خدا کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے۔“
(نخل، رکوع ۳۰۲)

”لوگو! تم پر اللہ کا جو احسان ہے، اُس کا دھیان کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پھر تم کدھر بھٹکائے جا رہے ہو (فاطر، رکوع ۱)
”کہو! تم نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ تمہارے سنسنے اور دیکھنے کی قوتیں سلب کرے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے (یعنی عقل چھین لے) تو اللہ کے سوا کونسا ”الہ“ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لادے گا۔“ (انعام، رکوع ۵)

”اور وہ اللہ ہے، کوئی دوسرا اُس کے سوا ”الہ“ نہیں ہے، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وہی اکیلا صاحبِ حکم و اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، کہو! تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اس کے سوا کون سا دوسرا ”الہ“ ہے جو تمہیں رات لادے گا کہ اُس میں تم سکون حاصل کرو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا۔“ (قصص، رکوع ۷)

”کہو کہ اللہ کے سوا جن کو تم نے (خدا) سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار دیکھو، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین کے انتظام میں ان کی کوئی شرکت ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور نہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کام آتی ہے، بجز اُس کے، جس کے حق میں اللہ خود ہی سفارش کی اجازت دے۔“
(سبا، رکوع ۳)
”اُس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر چڑھا کر لاتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے اور ہر ایک اپنی مدت مقرر تک چل رہا ہے اُس نے ایک نفس سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی (یعنی انسانی زندگی کا آغاز کیا) پھر اُس نفس سے اُس کا جوڑا بنایا اور تمہارے

لے موبیشیوں کے آٹھ جوڑے اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں اس طرح پیدا کرتا ہے کہ تین پردوں کے اندر تمہاری تخلیق کے یکے بعد دیگرے کئی مدارج طے ہوتے ہیں، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اقتدارِ حکومت اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، تم کدھر پھرے جا رہے ہو۔“ (رزم، رکوع ۱۱)

”کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسیا پھر وہ خوش منظر باغ اُگائے جن کے درخت اُگانا تمہارے بس میں نہ تھا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور“ الٰہ“ ان کاموں میں شریک ہے مگر یہ لوگ حقیقت سے منہ موڑتے ہیں، پھر وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اُس میں دریا جاری کیے اور اُس کے لیے پہاڑوں کو نگر بنایا اور دوسمندروں کے درمیان پردہ حائل کیا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ان کاموں میں شریک ہے، مگر اکثر مشرکین بے علم ہیں، پھر وہ کون ہے جو اضطراب کی حالت میں آدمی کی دعا سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور وہ کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے (یعنی تصرف کے اختیارات دیتا ہے) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور“ الٰہ“ ان کاموں میں بھی شریک ہے، مگر تم کم ہی دھیان دیتے ہو پھر وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیاروں میں راستہ دکھاتا اور کون اپنی رحمت (یعنی بارش) سے پہلے خوش خبری لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور“ الٰہ“ ان کاموں میں بھی شریک ہے۔ اللہ بالآخر ہے اُن کے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں پھر وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا اور اس کا اعادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور“ الٰہ“ ان کاموں میں بھی شریک ہے، کہو، اگر تم اپنے شرک میں پتے ہو تو اس پر دلیل لاؤ۔“ (رمل، رکوع ۵)

لے تین پردوں سے مراد پیٹ، رحم اور جہلی ہے۔

لے یعنی اگر تم مانتے ہو کہ یہ سب کام اللہ کے ہیں اور ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو آخر کس دلیل سے تم الٰہیت میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، جن کے پاس اقتدار نہیں اور زمین و آسمان میں جن کا کوئی خود مختارانہ کام نہیں، وہ ”الٰہ“ کیسے ہو گئے؟

”وہ جو آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے

اور اقتدار حکومت میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور

ہر چیز کے لیے پورا انداز مقرر کیا ہے، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے ”الہ“

بنالیے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنی ذات کے

لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور جن کو موت اور زندگی اور دوبارہ

پیدائش پر کسی قسم کا اقتدار حاصل نہیں ہے۔“ (فرقان، رکوع ۱)

”آسمان وزمین کو عدم سے وجود میں لانے والا، اس کے کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے

جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا

ہے۔ یہ ہے اللہ، تمہارا ”رب“، کوئی اس کے سوا ”الہ“ نہیں ہے، ہر چیز کا

خالق ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کی حفاظت و خبر گیری کا کفیل

ہے۔“ (انعام، رکوع ۱۳)

”بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی میں اس کا شریک و مماثل قرار

دیتے ہیں اور اللہ کی طرح اُن کو بھی محبوب رکھتے ہیں حالانکہ جو ایمان لانے والے ہیں

وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، کاش یہ ظالم اس حقیقت کو، جسے

نزولِ عذاب کے وقت محسوس کریں گے، آج ہی محسوس کر لیتے کہ قوت ساری کی

ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔“ (بقرہ، رکوع ۲۰)

”کہو، تم نے اپنے معبودوں کی حالت پر کبھی غور بھی کیا جنہیں تم خدا کے بجائے

حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو یہی کہ زمین کا کتنا حصہ ان کا بنایا ہوا

ہے یا آسمانوں کی پیدائش میں اُن کی کس قدر شرکت ہے، اس سے بڑھ اور کون گراہ

ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک اُسے جواب نہیں دے

سکتا۔“ (احقاف، رکوع ۱)

”اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی ”الہ“ ہوتے تو نظامِ عالم درہم برہم ہو جاتا

۱۵ یعنی ان کی درخواست کے جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔

پس اللہ جو عرش ربیع کائنات کے تحت سلطنت کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔“ (انبیاء، رکوع ۲)

”اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اُس کے ساتھ کوئی دوسرا“ ”الہ“ ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دیتا۔ (مومنون، رکوع ۵)

”راے بنی!“ کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے، جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے تو وہ مالک عرش کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ضرورتاً تیرس تلاش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالاتر ہے اُن باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“ (بنی اسرائیل، ۵)

ان آیات کے علاوہ جو مولانا مودودیؒ نے نقل کی ہیں، بہت سی آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کائنات کا لاشریک خالق، مالک، پروردگار اور حاکم و فرماں روا ہے، کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے اور پناہ ڈھونڈی جائے، اس کی پرستش کی جائے اور اُسے اپنا مالک و آقا تسلیم کر کے اس کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، چند آیات ذیل میں دی جاتی ہیں۔

”آیت الکرسی“ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے۔ احادیث میں اس کی غیر معمولی فضیلت

آئی ہے، آیت مع ترجمہ یہ ہے:-

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ

اللہ، زندہ جاوید، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اُس کے سوا کوئی ”الہ“ نہیں ہے، اُسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اُسی کا ہے، کون ہے جو اُس کی جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اُسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے اُس کی معلو

میں سے کوئی چیز اُن کی گرفتِ ادراک میں نہیں آسکتی الا
یہ کہ خود ہی ان کو اس کا علم دینا چاہے، اس کی کرسی اقتلاً
آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور اُن کی نگہانی
اُس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے اور وہ بلند
اور صاحبِ عظمت ہستی ہے۔

اور سورہ یونس میں ہے :-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَدِيرُ الْأُمُورَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَفِيعٌ الْأَمِينُ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ۝ رِیُّوس، آیت ۳، رکوع ۱۱

”بلاشبہ تمہارا رب (حقیقی) الٰہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی مقررہ
میں پیدا کر دیا (پس اعلیٰ درجہ کا قادر ہے) پھر عرش پر (جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے
اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہوا کہ جو اُس کی شان کے لائق ہے تاکہ عرش سے زمین و
آسمان میں احکام جاری فرماوے جیسا کہ آگے ارشاد ہے کہ (وہ ہر کام کی (مناسب)
تدبیر کرتا ہے (پس حکیم بھی ہے، اس کے سامنے) کوئی سفارش کرنے والا (سفارش)
نہیں (کر سکتا) بدون اس کی اجازت کے (پس عظیم بھی ہوا، پس) ایسا الٰہ تمہارا
رب (حقیقی) ہے، سو تم اس کی عبادت کرو (اور شرک مت کرو) کیا تم ان دلائل
کے سننے کے بعد پھر بھی نہیں سمجھتے؟“

(ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی۔ تفسیر بیان القرآن)

اور سورہ اعراف میں ہے :-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّاتٌ بِأَمْرِ
الْأَلَاءِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (رکوع ۷، آیت ۵۴)

”بیشک تمہارا رب الٰہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز (کے برابر) میں

میں پیدا کیا، پھر عرش پر درجہ مشابہ ہے تخت سلطنت کے) اس طرح قائم (اور جلوہ فرما) ہو اور جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، جس سے سننے والے کے قلب میں بلزوم عرفی دو شائیں مستحضر ہو جاتی ہیں، ایک رفعت و علو، دوسری احکام شاہی کا صدور کیونکہ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہونے کے لیے یہ دو امر لازم ہیں، چنانچہ دوسری شان کا آگے بھی ذکر ہے۔ اور سورج اور چاند اور دوسرے ستارے کو پیدا کیا، ایسے طور پر کہ سب اپنی رفتار و انوار و آثار میں، اُس کے حکم (تکوینی) کے تابع ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اُن میں تصرف کرنا چاہیں، کرتے ہیں) یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا (جیسا خلق سے معلوم ہوا) اور حاکم ہونا (جیسا بامُصریٰ سے معلوم ہوا) بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو نام عالم کے پروردگار ہیں (انہی خوبیوں میں سے خالق ہونا اور حاکم ہونا ہے)“

ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانویؒ — تفسیر بیان القرآن

اور سورہ طہ میں ہے :-

طہ ۱۔ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ إِلَّا تَذْكُرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۚ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ ۚ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۚ وَإِنْ يَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ (طہ، آیت ۱ تا ۸)

”طہ (کے معنی تو اللہ کو معلوم ہیں) ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے (اتارا ہے) جو اللہ سے ڈرتا ہو، یہ اُس (ذات) کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے (اور) وہ بڑی رحمت والا عرش پر درجہ مشابہ ہے تخت سلطنت کے، اس طرح قائم (اور جلوہ فرما) ہے جو کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ ایسا ہے کہ) اُس کی ملک ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں (یعنی آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر) اور جو چیزیں تخت الثریٰ میں ہیں“

(یعنی زمین کے اندر جو تر مٹی ہے، جس کو ٹری کہتے ہیں، جو چیز اس کے نیچے ہے، مراد یہ کہ زمین کی تہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و سلطنت ہے) اور (علم کی یہ شان ہے کہ) اگر تم (اے مخاطب) پکار کر بات کہو تو (اس کے سننے میں تو کیا شبہ ہے) وہ تو ایسا ہے کہ (چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور) بلکہ اس سے بھی زیادہ خفی بات کو (یعنی جو ابھی دل میں ہے) جانتا ہے (وہ) اللہ ایسا ہے کہ اُس کے سوا کوئی معبود (مہونے کا مستحق) نہیں، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں

(ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانویؒ، تفسیر بیان القرآن)

اور سورہ مومنون میں ہے :-

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۚ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ
قُلْ مَنْ يَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ۚ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا ذَاكَ ذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۚ (مومنون، ۸۴ تا ۹۱)

”آپ (جواب میں) یہ کہہ دیجیے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) یہ زمین اور جو اُس پر رہتے ہیں یہ کس کے ہیں، اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں کہ اللہ کے ہیں (تو) ان سے کہیے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) کون ان سأت آسمانوں کا مالک ہے اور عالی شان عرش کا مالک ہے (اس کا بھی) وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ (سب) اللہ کا ہے۔ آپ (اُس وقت) کہیے کہ پھر تم (اُس سے) کیوں نہیں ڈرتے کہ اس کی قدرت اور آیاتِ بعث کا انکار کرتے ہو اور) آپ (ان سے) یہ بھی کہیے کہ (اچھا) وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزیں

لے یہاں ”الا“ کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ ”معبود“ کیا گیا ہے۔

لے لے یہاں لفظ ”رب“ ہے جس کا ترجمہ مولانا تھانویؒ نے ”مالک“ کیا ہے جیسا کہ دوسری بہت سی آیات میں بھی ترجمہ کیا ہے۔

کا اختیار ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنا دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو
پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم کو کچھ خبر ہے، رتب بھی جواب میں (وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ
سب صفیں اللہ ہی کی ہیں، آپ اس وقت کہیے کہ تم کو کیسا خط ہو رہا ہے.....
..... اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا (جیسا مشرکین ملائکہ کی نسبت کہتے تھے)
اور زائوس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو (تقسیم کر کے)
جدا کر لیتا اور دھڑل عادت رو سائے دنیا کے، دوسرے کی مخلوقات چھیننے کے لیے،
ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا.....“
(ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانویؒ — بیان القرآن)

اور سورہ حشر میں ہے:-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ
اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ مَسْجَانِ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ه

(حشر ۲ تا ۲۴)

”وہ ایسا معبود ہے کہ اُس کے سوا کوئی اور معبود (بننے کے لائق) نہیں، وہ جاننے

والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان، رحم
والا ہے، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، سب
عیوب سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست
ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی شان
یہ ہے (لوگوں کے شرک سے پاک ہے، وہ معبود (برحق) ہے، پیدا کرنے والا ہے
ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے (یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے) صورت بنانے
والا ہے، اُس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اُس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں
ہیں اور جو زمین میں ہیں اور وہی زبردست، حکمت والا ہے (ترجمہ مولانا اشرف علی تھانویؒ)

یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں چند ہیں۔ ان آیات سے یہ بات ڈو اور ڈو چار کی طرح واضح ہوتی ہے کہ ”رب“ اور ”الہ“ کے مفہوم اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر اللہ کی مالکیت اور حاکمیت کا تصور چھایا ہوا ہے، یہ بدیہی حقیقت صرف اُن لوگوں کو نظر نہیں آتی جو قرآن مجید اور احادیث رسول کا گہرا مطالعہ نہیں کرتے یا جن کے دل و دماغ کو تصوف کے غیر اسلامی اذواق و افکار نے بُری طرح متاثر کر دیا ہے اور وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ غیر اسلامی تصوف کی رنگین عینک سے کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ کے اُردو ترجمہ قرآن کا ذکر اوپر آچکا ہے، جو بارکیاں اُن کے ترجمہ قرآن مجید میں ہیں وہ کسی اور ترجمہ میں نہیں ہیں، وہ کسی لفظ کا ایک ہی لگا بندھا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ آیت کے مفہوم اور سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف جگہ مختلف ترجمے کرتے ہیں۔ اب اسی لفظ ”الہ“ کو لیجیے، دو تین جگہ انھوں نے اس کا ”ترجمہ“ پوچھنے کا، کیا ہے مثلاً سورہ ذاریات میں ہے :-

لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (۵۱) اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور پوچھنا

سورہ ناس میں ہے :-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝
”تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی“
لوگوں کے بادشاہ کی۔ لوگوں کے پوجے کی۔

یہاں شاہ صاحب نے ”الہ“ کا ترجمہ ”پوجے“ کیا ہے۔

چند مقامات پر انھوں نے ”الہ“ کا ترجمہ ”معبود“ کیا ہے، مثلاً سورہ ابراہیم میں ہے :-

وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ (۵۲) ————— شاہ صاحب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں :-

”اور تاجانیں کہ معبود ہے ایک“

اور سورہ یونس میں ہے :- قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ (۹۰)

شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-

”کہا، یقین جانا میں نے کوئی معبود نہیں مگر جس پر یقین لائے بنی اسرائیل“

چند مقامات پر انھوں نے ”الہ“ کا ترجمہ ”ٹھاکر“ کیا ہے، مثلاً سورہ ہود میں ہے :-

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ (۵۳) ————— شاہ صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے :-

”اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے ٹھاکروں کو تیرے کہے سے۔“ ٹھاکر ”بمعنی“ بت۔“

اس سے اگلی آیت ہے:-

إِن لَّيَقُولَنَّ إِلَّا اغْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ (۵۳)۔ شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں:-

”ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو جھپٹ لیا ہے کسی ہمارے ٹھاکروں نے بُری طرح۔“

اسی طرح چند اور مقامات پر بھی انھوں نے ”الہ“ کا ترجمہ ”ٹھاکروں“ کیا ہے۔

متعدد مقامات پر انھوں نے ”الا“ کا مفہوم واضح کرنے کے لیے ”بندگی“ کا لفظ استعمال

کیا ہے۔ واضح رہے کہ شاہ صاحب کے یہاں ”بندگی“ کے معنی صرف ”پرستش“ نہیں بلکہ وہ ”پرستش و اطاعت“ دونوں کو حاوی ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران میں ہے:-

الَّهِمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (۲۰۱)۔ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے

”اللہ! اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سب کا تھانے والا“

چند آیات بعد ہے:- لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آیت ۶)

شاہ صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے: ”کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے، حکمت والا“

چند آیات کے بعد پھر ہے:-

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَكُ الْقَائِمُ
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آیت ۱۸)

”اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں

نے، وہی حاکم انصاف کا، کسی کو بندگی نہیں سوا اس کے، زبردست ہے حکمت والا“

متعدد مقامات پر انھوں نے ”الہ“ کا ترجمہ ”صاحب“ (مالک و آقا) کیا ہے مثلاً:-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (اعراف، ۵۹)۔ شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:-

”ہم نے بھیجا نوح کو؛ اس کی قوم کی طرف، تو بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی

نہیں تمھارا صاحب اس کے سوا“

چند آیات کے بعد پھر ہے:-

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ،
 أَفَلَا تَتَّقُونَ ه (رأیت ۶۵) — شاہ صاحبؒ نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے :-
 ”اور عاد کی طرف بھیجا اُن کا بھائی ہود، بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں
 تمہارا صاحب اُس کے سوا، کیا تم کو ڈر نہیں؟“

اور چند آیات کے بعد ہے :-

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ
 ه (اعراف، ۷۳) — شاہ صاحبؒ کا ترجمہ یوں ہے :-
 ”اور ثمود کی طرف بھیجا اُن کا بھائی صالح، بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں
 تمہارا صاحب اُس کے سوا“

لیکن بہت سے مقامات پر، بہت زیادہ آیات میں شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے ”الہ“
 کا ترجمہ ”حاکم“ کیا ہے۔ گویا ”الہ“ کا مفہوم ”حاکم“ ہے، مثلاً سورہ ہود میں حضرت ہودؑ کی دعوت کا
 اِن الفاظ میں ذکر ہے :-

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ
 ه (ہود، ۵۰)

شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اس کا ترجمہ اِن الفاظ میں کیا ہے :-

اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا اُن کا بھائی، ہود، بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی
 تمہارا حاکم نہیں اس کے سوا، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔“

حضرت صالحؑ کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے اِن الفاظ میں بیان فرمایا ہے :-

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ
 ه (ہود، ۶۱) — شاہ صاحبؒ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے :-

”اور ثمود کی طرف بھیجا، ان کا بھائی صالح، بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی
 حاکم نہیں تمہارا اُس کے سوا“

اور حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم میں اپنی دعوت کا آغاز اس طرح کیا :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ مِمَّا مَقَامُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ (هود، ۸۴) — شاہ صاحب کا ترجمہ اس طرح ہے :-
 ”اور مومن کی طرف سے جو ان کا بھائی شعیب، بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی

نہیں تمہارا حاکم اُس کے سوا۔“
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا :-
 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّإِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (هود، ۱۲)
 شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-
 ”پھر اگر نہ کریں تمہارا کہنا تو جان لو کہ یہ اُتر رہا ہے اللہ کی خبر سے اور کوئی حاکم نہیں
 سوا اُس کے، پھر اب تم حکم ماننے ہو۔“
 اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے :-

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُوكَ (۲۲)
 شاہ عبدالقادر صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-

”نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، پھر بیٹھ رہے گا اولاد ہنایا کر، بے کس ہو کر۔“
 چند آیات کے بعد ارشاد باری ہے :-

قُلْ لَّوْكَانَ مَعَهُ إِلَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (بنی اسرائیل، ۲۲) — شاہ صاحب کا ترجمہ اس طرح ہے :-

”اگر ہوتے اُس کے ساتھ اور حاکم، جیسا یہ بتاتے ہیں تو نکالتے تخت کے صاحب کی
 طرف راہ۔“

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں :

”یعنی پرایا محکوم رہے کیوں قبول کرتے، تخت کے مالک کو الٹ دیتے۔“ (موضح القرآن)

معلوم ہوا کہ شاہ صاحب لفظ ”حاکم“ کو ”حاکم“ ہی کے مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں۔
 سورہ انبیاء میں ہے :-

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ مِمَّنْ يَنْشُرُونَ ۚ لَوْ كَانَ فِيهِمَا
إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
يَصِفُونَ ۚ لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۚ أَمْ اتَّخَذُوا
مِن دُونِهِ إِلَهًا (انبیاء، ۲۲ تا ۲۴)

ان آیات کا ترجمہ شاہ صاحب اس طرح فرماتے ہیں :-

”کیا ٹھہرائے انھوں نے اور صاحب زمین کے، وہ اٹھا کھڑا کریں گے، اگر
ہوتے ان دونوں میں اور حاکم سوا اللہ کے، دونوں خراب ہوتے، سو پاک
ہے اللہ، تخت کا صاحب، اُن باتوں سے جو بتاتے ہیں، اُس سے پوچھا نہ جائے
جو وہ کرے اور اُن سے پوچھا جاوے، کیا پکڑے ہیں اُس سے ورے انھوں
نے اور صاحب۔“

ان آیات میں شاہ صاحب نے ”إِلَهٌ“ کا ایک مقام پر ترجمہ ”حاکم“ کیا ہے اور
دو مقامات پر صاحب۔ جس سے یہ بات واضح ہے کہ ”صاحب“ کے معنی بھی ”مالک و حاکم“
کے ہیں ”رَبُّ الْعَرْشِ“ کا ترجمہ شاہ صاحب نے ”تخت کا صاحب“ کیا ہے یعنی ”تخت
کا مالک“

ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

”پہلے ان معبودوں کا فرمایا جو برابر خدا کے، کوئی سمجھے، اگر دو حاکم ہوتے تو
جہاں خراب ہوتا۔“ (تفسیر موضع القرآن)

حضرت یونسؑ کا ذکر سورہ انبیاء میں اس طرح ہے :-

”وَمَا التَّوْنِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ
فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“

(انبیاء، ۸۷)

شاہ عبدالقادر صاحبؒ اس کا ترجمہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں :-

”اور مچھلی والے کو، جب چلا گیا غصہ سے لڑکر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے،

پھر پکارا ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں، سوا میرے، تو بے عیب ہے، میں تھا
گنہ گاروں میں۔“

سورہ مومنون میں حضرت نوحؑ کی دعوت کا ذکر ان الفاظ میں ہے :-
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَّا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ (مومنون، ۲۳)

شاہ صاحبؒ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں :-
”اور ہم نے بھیجا نوحؑ کو اس کی قوم کے پاس، تو اس نے کہا، اے قوم! بندگی
کرو اللہ کی، تمہارا کوئی حاکم نہیں اُس کے سوا، کیا تم کو ڈر نہیں۔“

سورہ مومنون ہی میں ایک اور رسول کی دعوت کا تذکرہ اس طرح ہے :-
فَاَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ (مومنون، ۳۲)

شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-
”پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول اُن میں کا، کہ بندگی کرو اللہ کی، کوئی
نہیں تمہارا حاکم اُس کے سوا، پھر کیا تم کو ڈر نہیں۔“
سورہ فرقان میں ہے :-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (فرقان، ۲۸) —

شاہ صاحبؒ اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-

”اور جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور حاکم کو۔“

سورہ شعراء میں ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰؑ سے کہا :-

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتُ إِلَٰهًا غَيْرِي لَا جُعَلَنِيكَ مِنَ الْمُسْجُوتِينَ ۝ (شعراء، ۲۹)

شاہ صاحبؒ اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں :-

”بولا اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوا تو مقرر ڈالوں گا تجھ کو قید خانے

میں۔“

وَالْمِيثَاقَ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، قَالَ
فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ عَلَىٰ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَ
أُشْهِدُكُمْ أَبَاكُمْ أَدَمُ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا إِلَّا عُلُومًا أَنَّهُ لَا إِلَهَ
غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي وَلَا شَرِيكَ لِي شَيْئًا إِنِّي سَأَرْسِلُ إِلَيْكُمْ
رُسُلِي يَذْكُرُوكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، أَنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي
قَالُوا شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَالْمَنَّا، لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ
وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ۔

ترجمہ :- مشکوٰۃ کے باب الایمان باللہ میں لکھا ہے کہ امام احمدؒ نے ذکر کیا کہ
ابن کعبؓ نے اس آیت کی تفسیر میں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
الْخَ فَرَمَا کہ اللہ نے اولاد آدم کی اکٹھی کی، پھر ان کی مثلیں لگائیں، پھر ان کی صورت
بنائی، پھر ان کو بولنے کی طاقت دی، سو بولنے لگے، پھر ان سے قول وعہد لیا
اور ان کی جان پر ان سے اقرار کروایا کہ کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا، بولے
کیوں نہیں، سو میں گواہ کرتا ہوں تم پر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو
اور تمہارے باپ آدم کو، اس واسطے کہ کہیں کہنے لگو، قیامت کے دن کہ ہم
نہیں جانتے تھے، سو یہ جان رکھو کہ بے شک بات یوں ہے کہ نہیں کوئی حاکم
سوائے میرے، اور مت شریک ٹھہراؤ میرا کوئی، بیشک میں اب بھیجوں گا
طرف تمہارے، رسول اپنے کہ یاد دلاؤں گے تم کو قول و قرار میرا، اور اتاروں گا
تم پر کتابیں اپنی، بولے کہ اقرار کیا ہم نے کہ بے شک تو مالک ہمارا ہے اور حاکم ہمارا
ہے۔ نہیں کوئی مالک ہمارا تیرے سوائے اور نہیں کوئی حاکم ہمارا تیرے سوائے
اس ترجمہ کے بعد انھوں نے اس کی تشریح کی ہے، جس کے بعض اجزاء یہ ہیں :-

”..... پھر ان کو بولنے کی طاقت دی، پھر ان سب سے اللہ صاحب
نے یوں فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سو سب نے اقرار کیا کہ

ہے، پھر اُن سے قول و قرار لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جانو اور کسی کو میرے سوا نہ مانو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل توحید کا حکم اور شرک کا منع اللہ صاحب نے ہر کسی سے عالم ارواح میں کہہ دیا ہے اور سارے پیغمبر اسی کی تاکید کو آئے ہیں اور ساری کتابیں اسی کے بیان میں اتریں۔ سوا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا فرمانا اور ایک سو چار کتاب آسمانی کا علم اسی ایک نکتہ میں ہے کہ توحید خوب درست کیجیے اور شرک سے بہت دور بھاگیے، نہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم سمجھیے کہ کسی چیز میں کچھ تصرف کر سکتا ہے، نہ کسی کو اپنا مالک ٹھہرائیے کہ اُس سے اپنی کوئی مراد مانگے اور اپنی حاجت اُس پاس لے جائے۔ (تقویۃ الایمان مطبوعہ دیوبند صفحہ ۱۸، ۱۹)

اس ترجمہ و تشریح میں مولانا اسماعیل شہیدؒ نے ”رب“ کا ترجمہ ”مالک“ اور ”الہ“ کا ترجمہ ”حاکم“ کیا ہے اور بار بار کیا ہے اور توحید کا اصل نکتہ، جو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور کتبِ سماوی کا حاصل ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مالک و حاکم نہ سمجھیں۔ ”الہ“ کی بحث کو ختم کرتے ہوئے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ بحث کے طور پر جو کچھ لکھا ہے اُسے ہم بھی بحث کے آخر میں دینا چاہتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو سکے اور آپ یہ جان سکیں کہ ”قرآنی تصورِ ”الہ“ اور تصورِ ”توحید“ کیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

”ان تمام آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ الہیت اور اقتدار لازم و ملزوم ہیں اور اپنی روح اور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں، جو اقتدار نہیں رکھتا وہ ”الہ“ نہیں ہو سکتا، اُسے ”الہ“ نہیں ہونا چاہیے اور جو اقتدار رکھتا ہے وہی ”الہ“ ہو سکتا ہے اور اسی کو ”الہ“ ہونا چاہیے کیونکہ ”الہ“ سے تمہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن ضروریات کی خاطر تمہیں کسی کو ”الہ“ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے، اُن میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا غیر مقتدر کا

”واللہ“ ہونا بے معنی ہے، حقیقت کے خلاف ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا لا حاصل ہے۔

اس مرکزی خیال کو لے کر قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے، اُس کے مقدمات اور نتائج حسب ذیل ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سمجھ میں آسکتے ہیں۔
(۱) حاجتِ روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت اور استجابِ دعوات، جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ معمولی کام نہیں ہیں بلکہ ان کا سررشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جاملتا ہے، تمہاری ذرا ذرا سی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں، اس پر غور کرو تو تم کو معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کارخانے میں بے شمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر اُن کا پورا ہونا محال ہے، پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ، جو تم کھاتے ہو، اس کو مہیا کرنے کے لیے سورج اور زمین اور ہواؤں اور سمندروں کو خدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے تب کہیں یہ چیزیں تم کو بہم پہنچتی ہیں۔ پس تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لیے کوئی معمولی اقتدار نہیں بلکہ وہ اقتدار درکار ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لیے، ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لیے، غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لیے درکار ہے۔

(۲) یہ اقتدار ناقابلِ تقسیم ہے، یہ ممکن نہیں کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو اور رزق کا کسی اور کے پاس ہو، سورج کسی کے قبضہ میں ہو اور زمین کسی اور کے قبضہ میں، پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہو، بیماری اور صحت کسی اور کے اختیار میں اور موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں، اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا تمام اقتدارات و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرماں روا کے قبضہ میں ہونا ضروری ہے، کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور فی الواقع ایسا ہی ہے۔

(۳) جب تمام اقتدار ایک ہی فرماں روا کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے تو لا محالہ الوہیت بھی بالکلیہ اُسی فرماں روا کے لیے خاص ہے اور اُس میں بھی کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ کسی میں طاقت نہیں کہ تمھاری فریاد رسی کر سکے، دُعائیں قبول کر سکے، پناہ دے سکے، حامی و ناصر اور ولی و کار ساز بن سکے۔ نفع یا نقصان پہنچا سکے، لہذا ”الا“ کا جو بھی مفہوم تمھارے ذہن میں ہے، اُس کے لحاظ سے کوئی دوسرا ”الا“ نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی اِس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرماں روا اُسے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اُس کا کچھ زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مانی جاتی ہو، اُس کے انتظامِ سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، کوئی اُس کے معاملہ میں دخل نہیں دے سکتا اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اُسی کے اختیار میں ہے کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اُس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کر سکے۔

(۴) اقتدارِ اعلیٰ کی وحدانیت کا اقتضایہ ہے کہ حاکمیت و فرماں روائی کی جتنی قسمیں ہیں، سب ایک ہی مقتدرِ اعلیٰ ذات میں مرکوز ہوں اور حاکمیت کا کوئی جزر بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو، جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اُس کے ساتھ شریک نہیں، جب رازق وہ ہے اور رزق رسانی میں کوئی اُس کے ساتھ شریک نہیں۔ جب پورے نظامِ کائنات کا مدبّر و منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اُس کے ساتھ شریک نہیں تو یقیناً حاکم و آمر اور شارع بھی اُسی کو ہونا چاہیے اور اقتدار کی اِس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں جس طرح اُس کی سلطنت کے دائرے میں اُس کے سوا کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے، اسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بالذات حاکم اور خود مختار فرماں روا اور قانون ساز ہونا بھی غلط ہے۔ تخلیق اور رزق رسانی اِجیا اور اِمانت، تسخیرِ شمس و قمر اور تکویرِ لیل و نہار، قضا و قدر، حکم اور بادشاہی

امر اور تشریح، سب ایک ہی کٹی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ ایسا ہی شرک کرتا ہے جیسا ایک غیر اللہ سے مانگنے والا شرک کرتا ہے، اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمھاروں کا کار اور مددگار و محافظ میں ہوں، اسی لیے جہاں خلق اور تقدیر اشیا اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لاشریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہیں لَمْ يَكُنْ لَكَ الْهَيْكَلُ الْمَلِكُ اور لَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بھی کہا گیا ہے، جو اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ الٰہیہیت کے مفہوم میں بادشاہی و حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے اور توحید الٰہ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت تسلیم نہ کی جائے، اس کو اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا :-

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (آل عمران - ۲)

”کہو، یا اللہ جو ملک کا مالک ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔“

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ (المومنون)

”پس بالا و برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی ”الٰہ“ نہیں وہ عرش بزرگ کا مالک ہے۔“

لے مولانا اشرف علی تھانوی پھلی آیتوں سے اس آیت کا ربط واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ (الناس)
 ”کہو، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں
 کے الہ سے۔“

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ
 اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (المومن - ۲)

یعنی ”جس روز سب بے نقاب ہوں گے، کسی کا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ
 ہوگا، اُس وقت پکارا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور جواب اس کے
 سوا کچھ نہ ہوگا کہ اُس اکیلے اللہ کی، جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔“ اس آیت
 کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت
 کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اِنَّهٗ تَعَالٰی يَطْوِي
 السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ضَبِّدًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا
 الْمُتَكَبِّرُ اَيْنَ مُلْكُ الْاَرْضِ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ
 ”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا، میں ہوں بادشاہ“

(بقیہ حاشیہ ص ۷۷ کا) ربط :- اوپر تمام سورت میں جو مضامین مذکور ہوئے ہیں جن کا خلاصہ سورت کی تمہید
 میں مرقوم ہوا ہے، خاتمہ سورت میں اُن پر ایک تفریع بطور انتاج اور تلخیص کے ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ
 ظاہر ہے کہ عبادت کے امر سے حق تعالیٰ کا ”الہ“ اور ”ملک“ ہونا اور آثارِ قدرت سے جو دلائل
 توحید ہیں اس کا واحد اور متعال عن الشریک ہونا جو کہ مدلول ہے تَعَالٰی اور لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ کا اور
 بعثِ انبیاء سے بھی اس کا ”ملک“ و فرماں روا ہونا، اسی طرح بعث و مجازاۃ سے بھی اس کا ”ملک“
 ہونا، اسی طرح قصصِ اہلکِ کذبین سے بھی اُس کا ”ملک“ ہونا اور شفاعتِ حال کفار سے اُن کا قابل
 دار و گیر ہونا جو مدلول ہے فَاِنَّمَا اِحْسَابُهُ الخ کا ثابت ہوتا ہے؛ (تفسیر بیان القرآن سورۃ مومنون)
 معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ملک (فرماں روا) ہونا اس کی بنیادی صفت ہے اور توحید اور
 آخرت کی اساس ہے۔ (مصنف)

اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اَنْدَادًا قَالُوا الْکُفَّاءُ
 مِنَ الرِّجَالِ تَطِيعُوهُمْ فِی مَعْصِیَةِ
 اللّٰہِ فَنَرَاهُمْ اللّٰہَ تَعَالٰی
 اَنْ یَّشْرَحَ وَاَبَہُ شَیْءًا وَاَنْ یَّعْبُدَ وَاِغْبِیْرَ
 اَوْ یَتَّخِذَ وَاَلِہٖ نِدَآءٌ وَاَعْدَلًا فِی الطَّاعَةِ
 فَقَالَ کَمَا لَا شَرِیْکَ لِی فِی خَلْقِکُمْ وَفِی
 رِزْقِکُمْ الَّذِیْ رَزَقْتُکُمْ وَمَلَکِیْ اِیَّاکُمْ
 وَلَعْنِیَ الَّذِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ فَکَذَلِکَ اَفْرِدُوْا
 اِلٰی الطَّاعَةِ وَاخْلَصُوْا اِلِی الْعِبَادَةِ
 وَلَا تَجْعَلُوْا لِی شَرِیْکًا وَنِدَآءً مِّنْ
 خَلْقِیْ فَانْکُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنْ کُلَّ نِعْمَةٍ
 عَلَیْکُمْ فَمَنِّیْ

(تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر سورہ بقرہ)

اور ابو صالح سے بیان کیا ہے، انھوں نے عبد اللہ
 بن عباسؓ سے اور مرثد نے عبد اللہ بن مسعودؓ
 سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے
 بہت سے لوگوں سے، آیت فَلَا تَجْعَلُوا
 لِلّٰہِ اَنْدَادًا کی تفسیر کے سلسلے میں انھوں
 نے کہا اس سے مراد ”انسانوں میں سے وہ ہر
 اور برابر لوگ ہیں جن کی تم خدا کی نافرمانی میں
 اطاعت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے
 انھیں اس بات سے منع فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ
 کسی کو شریک کریں اور اس کے سوا کسی کی بندگی
 کریں یا اطاعت میں کسی کو اس کا ہمسرا اور برابر
 ٹھہرائیں، تو اللہ نے فرمایا جس طرح تمہیں پیدا
 کرنے، جو رزق تمہیں دیا ہے اس کے دینے
 اور تمہارے مالک ہونے اور نعمتیں جو میں نے
 تمہیں دی ہیں ان میں میرا کوئی شریک نہیں اسی
 طرح تم صرف میری اطاعت کرو، عبادت کو میرے
 لیے خالص کرو، اور میری مخلوقات میں سے کسی
 کو میرا شریک اور ہم سر نہ بناؤ کیونکہ تم جانتے ہو
 کہ تمہیں جو نعمتیں حاصل ہیں وہ سب میری طرف ہیں۔

معلوم ہوا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اَنْدَادًا کسی کو اللہ کا ہم سرا اور برابر نہ ٹھہراؤ
 میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہ کرو، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت
 کرنا، خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے۔

سورہ بقرہ ہی میں کچھ آگے چل کر ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
(بقرہ ۱۶۵)

”انداد“ سے اس آیت میں کون مراد ہے، مفسر ابوالسعود آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

رَأْدَادًا، اِیْ امثالًا وھم رؤساءھم
الذین یتبعونھم فی مایاتون ویذو
لا سیمای فی الاوامر والنواھی کما
یفصح عنہ ماسیاتی من وصفھم
بالتبیری من المتبعین وقیل ھی
الاصنام (یحییٰ بن یزید)
ومحبة العبد لله سبحانه ارادة
طاعته فی اوامره ونواھیه والاعتناء
بتحصيل مرضیه فمعنی یجب
یطیعونھم ویعظونھم (کحب الله)
..... اِیْ یسعون بینہ تعالیٰ
وبینھم فی الطاعة والتعظیم
(تفسیر ابی السعود، تفسیر سورہ بقرہ)

”انداد“ کے معنی ہیں ”امثال“ اور یہ اُن کے
وہ سردار تھے جن کی وہ کاموں کے کرنے اور
چھوڑنے میں پیروی کرتے تھے خصوصاً اوامر و
نواہی میں جیسا کہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے
ہے کہ آئندہ آیات میں ان کی یہ صفت بیان کی گئی
ہے کہ وہ متبعین سے اظہار برارت کریں گے
اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بت ہیں (یحییٰ بن یزید)
..... اور اللہ سبحانہ سے بندہ کی محبت کا مطلب
ہے اوامر و نواہی میں اس کی اطاعت کا ارادہ اور
اُس کی مرضیات کے حصول کی طرف توجہ تو یجب ہے
کے معنی ہوئے ”ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان
کی تعظیم کرتے ہیں۔ (کحب اللہ) یعنی
سرداروں اور خدا کی اطاعت اور تعظیم میں برتری
کرتے ہیں۔

لہ اشارہ ہے اگلی آیت کی طرف :- اِذْ تَبَرَّءَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوا اَوْسَرًا وَالْخَدَّ
وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ (جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے اظہار برارت
کریں گے، وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے رشتے اور وسائل کٹ جائیں گے)

امام فخر الدین رازیؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

واختلفوا في المراد بالانداد على
اقوال احدها انها هي الاوثان
التي اتخذوها الرب لتقر بهم
الى الله زلفى ورجوا من عندها
النفع والضرر وقصدوها بالمسائل
ونذروا لها النذور وقربوا
لها القبابين وهو قول اكثر المفسرين
..... وثانيها انها السادة
الذين كانوا يطيعونهم فيجلبون
لهم ما كان طاعتهم ما حرم الله ويجرمون
ما احل الله عن السدى والقائلون
بهذه القول رجحوا هذا القول على
الاول من وجوه الاول ان قوله
يحبونهم كحب الله الرءاء والميم
فيه ضمير العقلاء الثاني انه يبعد
انهم كانوا يحبون الاصنام
كحبهم لله تعالى مع علمهم بانها
لا تنفع ولا تضر الثالث ان الله تعالى
ذكر بعد هذه الآية اذ تبرء
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
وذلك لا يليق الا بمن اتخذ
الرجال اندادا وامثال الله تعالى

”انداد“ سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مفسرین
کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے
مراد بت ہیں جنہیں مشرکین نے اس لیے خدا بنایا
تھا کہ وہ ان کے ذریعہ اللہ کا قرب چاہتے تھے
اور ان سے نفع و ضرر کی امید رکھتے تھے اور ان سے
مُرادیں مانگتے تھے، ان کے لیے مندریں اور قربانیاں
کرتے تھے اور یہ اکثر مفسرین کا قول ہے.....
اور دوسرا قول یہ ہے کہ ”انداد“ سے مراد وہ مرد
ہیں جن کی وہ اطاعت کرتے تھے تو ان کی اطاعت
کی وجہ سے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال
کرتے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتے تھے
اور یہ قول سدی کا ہے اور اس قول کے قائلین
نے اس قول کو پہلے قول پر تین وجوہ سے ترجیح
دی ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ”يُحِبُّونَهُمْ“ ”میں تم“
ہے، یہ ضمیر عقلاء (جن، انس اور ملائکہ) کے لیے
آئی ہے رہتوں کے لیے نہیں جو غیر ذوی العقول میں
دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بات بعید ہے کہ وہ بتوں
سے اس طرح محبت کرتے ہوں جس طرح خدا سے
محبت کی جاتی ہے حالانکہ انھیں علم تھا کہ بت نہ
نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع اور تیسری وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد فرمایا ہے اذ
تبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا

يَلْتَزِمُونَ مِنْ تَعْظِيمِهِمُ وَالْإِقْيَادَ
لَهُمْ مَا يَلْتَزِمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْإِقْيَادِ
لِلَّهِ تَعَالَى الْقَوْلُ الثَّالِثُ فِي تَفْسِيرِ
الْإِنْدَادِ قَوْلُ الصُّوفِيَّةِ وَالْعَارِفِينَ
وَهُوَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ شَغَلَتْ قَلْبَكَ بِهِ
سِوَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ جَعَلْتَهُ فِي
قَلْبِكَ نِدًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ
قَوْلِهِ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ
هُوَ أَلًا

رجب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں
سے اظہارِ برائت کریں گے اور یہ انہی لوگوں
کے لیے مناسب ہے کہ جو انسانوں کو اللہ کا ہمسر
اور ”نِد“ بنائیں اور ان کی تعظیم اور ان کی اطاعت
کا اس طرح التزام کریں جس طرح اہل ایمان اللہ
کی اطاعت کا التزام کرتے ہیں اور ”انداد“ کی
تفسیر میں تیسرے قول صوفیا اور عارفین کا ہے اور
وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تم اللہ کے سوا اپنے
دل کو لگاؤ تو تم نے اسے اپنے دل میں خدا کا
”نِد“ بنالیا اور یہی مراد ہے اس آیت أَفَرَأَيْتَ
مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوًا أَلًا کی (کیا تو نے اُس شخص
کے حال پر غور کیا جس نے اپنا خدا اپنی ہوائے نفس
کو بنالیا۔۔۔ اس آیت کی تفسیر اس سے قبل گزر
چکی ہے۔)

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی کر کے جس کسی کی اطاعت
اور تعظیم کی جاتی ہے اُسے فی الحقیقت خدا کا ”نِد“ بنایا جاتا ہے اور اُسے خدا کی خدائی
میں شریک کیا جاتا ہے۔

شُرَکِیَّاتِ جَمِیعِ شُرَکَّاءِ

جن ہستیوں کو اہل عرب خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، انہیں قرآن مجید ”شریک“ جمع شرکاء کہتا ہے۔ اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن مجید میں بہت آیا ہے اور مختلف آیات میں اس سے مختلف قسم کا شرک مراد ہوتا ہے مثلاً سورہ شوریٰ میں جو کئی سورت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

اَمْ لَكُمْ شُرَکَّاءُ شَرَعُوا لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهٖ اللّٰهُ
کیا ان کے لیے (خدا کی خدائی میں) کچھ ایسے
”شریک“ ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں
سے (وہ احکام) بنائے جن کی خدا نے اجازت

(سورہ شوریٰ، ۲۱)

نہیں دی۔

یہ آیت اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے، یہاں ”شرکاء“ سے مراد وہ ہستیاں نہیں ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہو یا جن سے دعائیں مانگی جاتی ہوں بلکہ وہ اشخاص مراد ہیں جو دین کے نام پر تحلیل و تحریم کرتے اور لوگوں کے لیے قوانین وضع کرتے ہوں، امام حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اَمْ لَكُمْ شُرَکَّاءُ ... یَاْذَنْ بِهٖ
اللہ — یعنی وہ اُس دینِ قویم کی پیروی نہیں
کرتے جو (اے نبی!) اللہ نے تمہارے لیے
مشروع کیا ہے بلکہ وہ ان امور کی پیروی کرتے
ہیں جو ان کے شیاطین جن وانس نے ان کے لیے
مشروع کیے ہیں یعنی بحیرہ، سائبہ، اور وید اور عام
کی تحریم جنہیں انہوں نے اُن پر حرام کیا ہے اور
مردار، خون اور جُوعے کی تحلیل اور اسی طرح
کی گمراہیاں اور جہالتیں جن کو انہوں نے اپنی

اَمْ لَكُمْ شُرَکَّاءُ شَرَعُوا لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهٖ اللّٰهُ
الَّذِینَ مَا لَمْ یَاْذَنْ بِهٖ اللّٰهُ اِی
هُمْ لَا یَتَّبِعُونَ مَا شَرَعَ اللّٰهُ لَکُمْ
مِنَ الدِّینِ الْقَوِیْمِ بَلْ یَتَّبِعُونَ مَا شَرَعَ
لَهُمْ شَیَاطِیْنُہُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
مِنَ تَحْرِیْمِ مَا حَرَّمَ عَلَیْہُمْ مِنَ الْبَحِیْرَةِ
وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِیْلَةِ وَالْحَامِ وَالتَّحْلِیْلِ
اَکْلِ الْمِیْتَةِ الدَّمِ وَالْقَمَارِ الِیْ نَحْوِ
ذٰلِکَ مِنَ الضَّلٰلٰتِ وَالْجَہَالِیَّةِ

التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم
من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة
والأموال الفاسدة وقد ثبت في
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم قال رأيت عمرو بن
لحي بن قعدة يَجُزُّ قصبه في النار
لأنه أول من سبب السابئة وكان
هذا الرجل أحد ملوك خزاعة
وهو أول من فعل هذا الأشياء
وهو الذي حمل قريشاً على عبادة
الأنصاب لعنه الله وقبحه

(تفسير ابن کثیر، تفسیر سورہ شوریٰ)

جاہلیت کے دور میں گھڑ لیا تھا مثلاً چیزوں
کی تحلیل و تحریم، باطل عبادات اور فاسد اموال
وغیرہ اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو
بن لحي بن قعدة کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آستین
گھسیٹتا پھر رہا تھا کیونکہ سب سے پہلے اس نے
”سائبہ“ کا دستور رائج کیا اور یہ شخص قبیلہ
خزاعہ کا ایک بادشاہ تھا اور یہی وہ شخص ہے
جس نے سب سے پہلے یہ (مشرکانہ) کام کیے
اور اسی شخص نے قریش کو بت پرستی کے لیے آواز
کیا، اللہ اس پر لعنت کرے اور اس کا برا
کرے۔

معلوم ہوا کہ عرب کے مشرکانہ مذہب کی بنیاد قبیلہ خزاعہ کے ایک فرماں روا نے ڈالی
تھی جس کی پیروی قریش نے کی جو عرب کے مذہبی پیشوا اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اسی فرماں روا
کی باطل قانون سازی اور قریش کی پیروی نے پورے عرب کو شرک کے راستہ پر ڈال دیا۔
مسلمانوں میں بھی آپ بدعات اور مشرکانہ رسوم و اعمال کے پیچھے مسلمان ارباب اقتدار اور غلط کار
علماء و صوفیاء کی کارستانیاں پائیں گے۔ آج بھی تحریک اسلامی کے خلاف باطل ارباب اقتدار
کے شاد بہ شاد علمائے سوء اور غلط کار صوفیاء میدان کارزار گرم کیے ہوئے ہیں۔

سورہ انعام میں — اور وہ بھی مکی سورت ہے — اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ه
اور انھوں نے جنوں میں سے خدا کے شریک
بنائے۔ حالانکہ اس نے انھیں پیدا کیا ہے۔
اور علم کے بغیر اُس کے لیے لڑکے اور لڑکیاں گھڑیے،
پاک و برتر ہے وہ ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔

امام حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

هَذَا سَرْدٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا
مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ وَاشْرَكَوْا بِهِ فِي عِبَادَتِهِ
أَنْ عَبَدُوا وَالْجِنَّ فَجَعَلُوهُمْ شُرَكَاءَ لَهُ
فِي الْعِبَادَةِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ شُرَكَائِهِمْ وَكَفَرُوا
فَإِنْ قِيلَ فَلَيْفَ عَبَدَتِ الْجِنُّ مَعَ الْإِنْسِ
كَأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فَالْجَوَابُ
أَنَّهُمْ مَا عَبَدُوا هَا الْآعْنَ طَاعَةَ الْجِنِّ
وَأَمْرُهُمْ أَيْ هُمْ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ رَأَيْتَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَنْتَ وَآؤَانِ
يَدْعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ
اللَّهُ وَقَالَ لَا تَتَّخِذْ مِنْ عِبَادِكَ
نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا ضَلَمَةً وَلَا مَيْمَنَةً
وَلَا مَرَمَةً فَلْيَسْتَكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرَمَةً فَلْيَغْتَرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ
وَيُؤْتِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
غُرُورًا ۚ وَقَوْلُهُ تَعَالَى افْتَحِذُوهُ

یہ مشرکین کی تردید ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں
کی بندگی کی اور اس کی بندگی میں دوسروں کو شریک
کیا اس طرح کہ انہوں نے جنوں کی عبادت کی اور
انہیں عبادت میں اللہ کا شریک بنایا۔ اللہ ان
کے شرک و کفر سے برتر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جنوں
کی عبادت کس طرح ہوئی کیونکہ عرب کے لوگ تو
بتوں کو پوجتے تھے تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے بتوں
کی پرستش نہیں کی مگر جنوں کی اطاعت کی وجہ سے
اور اس لیے کہ جنوں نے انہیں اس کا حکم دیا تھا
جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے إِنَّ يَدْعُونَ...
غُرُورًا وہ نہیں پکارتے اُس کے سوا مگر غور تو
کو اور نہیں پکارتے اس کے سوا مگر سرکش شیطان
کو۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ اور اس
نے کہا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے
مقررہ حصہ اور انہیں بہکاؤں گا اور انہیں
آرزووں اور خوش فہمیوں میں مبتلا کروں گا
انہیں حکم دوں گا تو وہ مویشیوں کے کان چیریں گے
اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی

لے عبادت کرتے۔ سہ دیویوں کو ہر مشرک نہ نظام میں دیوتاؤں کے ساتھ دیویاں بھی ہوتی ہیں عرب کے
مشرکین فرشتوں کی پرستش کرتے تھے اور انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ سہ وہ فی الواقع شیطان کے پرستار ہیں
کیونکہ اس کا کہنا مانتے ہیں۔ سہ یعنی بندے تو تیرے ہیں مگر میں ان کے زندگی اور ان کے اموال و اولاد میں
اپنا حصہ لگاؤں گا جنہیں وہ میرے کہنے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔

وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي) الْآيَةُ
 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ لِيَا أَبَتِ لَا
 تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
 لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا) وَكَقَوْلِهِ رَأَيْتُمْ أُعْزِدُ
 إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ هـ وَإِنْ اعْبُدُونِي
 هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هـ

کریں گے اور جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا
 وہ صریح نقصان کا شکار ہوگا، شیطان ان سے
 وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور
 شیطان کے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے
 اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ
 الْاٰیۃ دِکَیۡمَ شَیْطَانٍ اَوۡرَاسَ کِیۡ ذَرِیۡتِ کُوۡمُجَہ
 چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو اور ابراہیمؑ نے
 اپنے باپ سے کہا یَا اَبَتِ عَصِیَّارَے
 میرے باپ! شیطان کی عبادت نہ کر، بلاشبہ
 شیطان رحمن کا نافرمان ہے اور جیسے کہ اللہ
 کا ارشاد ہے اَلَمْ اَعَزِدُّ مُسْتَقِیۡمٌ
 راے اولادِ آدمؑ کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی
 تھی کہ شیطان کی عبادت (اطاعت) نہ کرنا بیشک
 وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا۔

یہی سیدھا راستہ ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ انعام)

امام حافظ ابن کثیرؒ نے قرآن مجید کی متعدد آیات جمع کر کے اُن کی روشنی میں آیت کی جو تفسیر
 کی ہے اور جو تفسیر القرآن بالقرآن کا بہترین نمونہ ہے، اُسے بار بار پڑھیے، اس سے یہ بات واضح
 ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت — شیاطین الانس والجن — کو اللہ تعالیٰ نے
 مشرکین کا ”معبود“ اور خدا کی خدائی میں ”شریک“، اس لیے قرار نہیں دیا ہے کہ مشرکین اُن کی

لے یعنی شرکانہ رسوم و اعمال شیطان کے حکم کے تحت اس کی پیروی میں بجالائیں۔ ۱۷ کہ میرے
 احکام کی پیروی چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کا کہنا مانتے ہو ۱۷ شیطان کا کہنا ماننے کا حاصل یہ ہے کہ تم بھی اس کی طرح
 خدا کے نافرمان بن جاؤ۔ جو لوگ شیطان کا کہنا مانتے ہیں وہ فی الواقع اس کی عبادت کرتے ہیں کہ شیطان کی اطاعت نہیں میری
 اطاعت کرو۔

پرستش کرتے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ ان کی وسوسہ اندازی کا شکار ہو کر خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔

اس تفسیر سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ شرک کی اصل شناعیت یہ ہے کہ وہ خدا کی صریح نافرمانی اور خدا کے نافرمان و باغی اور نوع انسانی کے دشمن — شیطان — کی پیروی ہے اور شیطان کے رائد و راہنہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے حکم الہی — آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور بغاوت و سرکشی پر نہ صرف یہ کہ جارہا بلکہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں نوع انسانی کو بھی خدا کا باغی و سرکش بناؤں گا، ان کی زندگی، ان کے اوقات، ان کی صلاحیتوں اور قوتوں اور اموال میں اپنا حصہ لگاؤں گا اور انھیں خدا کی نافرمانی میں اور اپنی اطاعت میں صرف کراؤں گا اور اس طرح خدا کا شریک "بن جاؤں گا۔" — شیطان کی "اطاعت" اور "شرک" ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔

سورہ انعام ہی میں ایک اور جگہ "شرکاء" کا ذکر ہے :-

وَكَذَلِكَ سَاءَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلٌ
اَوْ كَادٌ لَهُمْ شُرَكَاءُ هُمْ لَا يَرْضَوْنَ
وَلِيْلَيْسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ه
(انعام، ۱۳۸)

اور اسی طرح بھلی دکھائی ہے بہت مشرکوں کو اولاد
مارنی اُن کے شریکوں نے کہ ان کو ہلاک کر دیں اور اُن
کا دین غلط کر دیں اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے
سو چھوڑ دے، وہ جانیں اور اُن کا جھوٹ۔
(ترجمہ شاہ عبد القادر)

اس آیت میں "شرکاء" سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے کہنے پر مشرکین اپنی اولاد کو قتل
کر دیتے تھے۔ چنانچہ امام حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَمَا سَيَّبَ الشَّيَاطِيْنُ
لِاَوْلَادِهِمْ اَنْ يَّجْعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأْنَا مِنْ
الْجُرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا كَذٰلِكَ زَيَّنُوْا
لَهُمْ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ خَشْيَةَ الْاَمْلَاقِ وَوَادَ
الْبَنَاتِ خَشْيَةَ الْعَارِ قَالَ عَلِيٌّ بِن
اللّٰہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کہ شیاطین نے ان لوگوں
کے لیے یہ بات خوش آئند بنائی کہ خدا نے جو کھیتی اور
جو مویشی پیدا کیے، اُن میں سے (صرف) ایک حصہ
خدا کے لیے کر دیں (اور بقیہ اپنے خود ساختہ خداؤں
کے لیے) اسی طرح شیاطین نے اُن کے لیے ان کی

لے اس سے پہلے کی آیت کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے : اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان
میں سے (صرف) ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے بنایا ہے اور انہوں نے کہا، یہ اللہ کے لیے ہے ان کے زعم کے مطابق اور یہ
بقیہ اگلے صفحہ پر

إِنِّي طَلَعْتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَى كَذَلِكَ
 نَزَّيْنِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ
 شُرَكَاءَهُمْ نَزَّيْنُ الرَّحْمَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ
 وَقَالَ مُجَاهِدٌ شُرَكَاءَهُمْ شَيَاطِينُهُمْ
 يَأْمُرُونَهُمْ أَنْ يَكُونُوا أَوْلَادَهُمْ خَشِيَةَ
 الْعِيْلَةِ وَقَالَ السَّيِّدُ أَمْرُهُمْ
 الشَّيَاطِينُ أَنْ يَقْتُلُوا الْبَنَاتِ إِمَّا
 لِيَرُدَّهُمْ فَيَرْكَبُوهُمْ وَإِمَّا لِيَلْبَسُوا
 عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ أَيْ فَيَخْلَطُونَ عَلَيْهِمْ
 دِينَهُمْ وَنَحْوُ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ زَيْدٍ بْنُ اسْلَمٍ وَقَتَادَةُ وَهَذَا
 كَقَوْلِهِ تَعَالَى رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَحَدُهُمْ
 بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
 كَظِيمٌ هَ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ
 سُوءِ الْبَشَرِ بِهِ الْآيَةُ وَكَقَوْلِهِ
 رَوَى الْمُؤَوِّدَةُ سَمِعْتُ بِأَيِّ ذَنْبٍ
 قُتِلْتُ وَقَدْ كَانُوا أَيْضًا يَقْتُلُونَ
 الْأَوْلَادَ مِنَ الْأَمْلَاقِ وَهُوَ الْفَقْرُ

اولاد کے قتل کو فقر و فاقہ کے خوف اور رٹ کیوں کے
 زندہ درگور کرنے کو شرم و عار کے خوف سے خوش آئند
 بنا دیا۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عباس
 سے آیت وَكَذَلِكَ نَزَّيْنِ الْآيَةِ کی تفسیر کے سلسلے
 میں نقل کیا ہے کہ انھوں نے اولاد کے قتل کو ان کے
 لیے مزین کر دیا اور مجاہد نے کہا، ”شُرکاء“ سے
 مراد ان کے وہ ”شیاطین“ ہیں جو انھیں حکم دیتے
 ہیں کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو زندہ درگور کر دیں۔
 سدی نے کہا، انھیں شیاطین نے حکم دیا کہ رٹ کیوں
 کو قتل کر دیں اس لیے کہ انھیں ہلاک کر دیں یا ان
 پر ان کے دین کو گڈ مڈ کر دیں۔ اسی طرح کی بات
 عبدالرحمن بن زید بن اسلم اور قتادہ نے کہی ہے
 اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا
 بَشَرٌ ... بِشَرِّهِ لَا وَرَجَاءَ لِي فِيهِ
 رٹ کی (ولادت کی) خوش خبری دی جاتی ہے
 تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے
 گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، وہ اس بُری خبر کے
 کے باعث اپنی قوم سے چھپا چھپا پھرتا ہے، اور

(بقیہ حاشیہ ص ۹۰) ہمارے ”شُرکاء“ کے لیے ہے تو جو ان کے شرکار کا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف نہیں پہنچتا اور
 جو خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شرکار تک پہنچ جاتا ہے، بہت بُرا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں ”اس آیت سے
 معلوم ہوا کہ ان کا مشرکانہ دین ان کا خود ساختہ تھا اور وہ فی الواقع اپنی خواہشات، مزعومات اور
 جاہلانہ خیالات کے پیرو تھے۔

او خشية الاملاق ان يحصل لهم
في تلف المال وقد نهاهم عن قتل
اولادهم لذلك وانما كان هذا
كُلُّهُ من تزيين الشياطين وشعرهم
ذلك

جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا... قَتَلْتُمْ
راو جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا
وہ کس جرم میں قتل کی گئی، اور وہ اپنی اولاد فقرو
کی وجہ سے یا اس خوف سے کہ انھیں مالی
نقصان ہوگا، قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ
اس غرض کے لیے انھیں اپنی اولاد کو قتل کرنے
سے منع کیا ہے اور یہ سب صرف اس لیے تھا
شیاطین ان چیزوں کو ان کے لیے خوش آئند بنا
تھا اور یہ دستور ان کے لیے بنا دیا تھا۔

(تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ النعام)

صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ مشرکانہ مذہبی رسوم و
اعمال ہی مشرکانہ تحلیل و تحریم قرار نہیں پاتے بلکہ وہ جرائم بھی ”شُرک“ شمار ہوتے ہیں جو
شیطان کی وسوسہ اندازی سے کسی سماج میں رواج پا گئے ہوں جیسے فقر و فاقہ کی وجہ سے یا اس
کے خوف سے اولاد کو قتل یا شرم و غیرت کی بنا پر — کہ لڑکی کو بیاہنا پڑے گا — لڑکیوں کو
زندہ درگور کر دینا اور شیطان اور اس کی ذریت کو اس بنا پر ”خدا کا شریک“ بتایا گیا ہے کہ مشرکین خدا
کی اس صریح نافرمانی اور جرم شنیع کے ارتکاب میں خدا کے قانون کی پیروی کرنے کے بجائے شیاطین
کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے اور خدا کی فرماں برداری کی راہ اختیار نہ کرتے تھے۔

امام فخر الدین رازیؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

كان اهل الجاهلية يدفنون بناتهم
احياء خوفاً من الفقر او من التزويج
وهو المراد من هذه الآية واختلفوا
في المراد بالشركاء فقال مجاهد
شركاء هم شياطينهم امروهم
ان يعدوا اولادهم خشية العيلة
زمانہ جاہلیت کے لوگ فقر و فاقہ یا شادی کے
خوف سے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا
کرتے تھے اور اس آیت میں یہی بات مراد ہے
البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ”مشرک“ سے کون
مراد ہیں۔ مجاہدؒ نے کہا۔ ”مشرک“ سے مراد
شیاطین ہیں جنہوں نے انھیں حکم دیا تھا کہ

وسمیت الشیاطین شرکاء لا تهم
 الطاعونهم فی معصیة اللہ تعالیٰ
 واضیفت الشرکاء الیہم لا تهم
 اتخذوها کقولہ تعالیٰ رَأٰیْتَ
 شُرَکَآءَکُمُ الَّذِیْنَ کُنْتُمْ تُزَعِّمُونَ
 وَقَالَ الْکَلْبِیُّ کَانَ لِاٰہِتِهِمْ سَدَنَةٌ
 وَخَدَامٌ وَهَمُ الَّذِیْنَ کَانُوا یُزِیُّوْنَ
 الْکَفَّارَ قَتَلَ اَوْلَادَهُمْ وَکَانَ الرَّجُلُ
 یَقُومُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فِیَحْلِفُ بِاللّٰهِ
 لَنْ وَلَدَ لَہٗ کَذًا وَکَذًا غُلَامًا
 لَیَحْتَنَّ اَحَدُهُمْ مَا حَلَفَ الْبَطْلُ
 عَلٰی اَبْنِہٖ عِبْدَ اللّٰهِ وَعَلٰی هٰذَا الْقَوْلِ
 الشَّرَکَآءُ هُمُ السَّدَنَةُ سَمَّوْا
 شُرَکَآءَ مَا سَمِیْتَ الشَّیَاطِیْنَ
 شُرَکَآءَ فِی قَوْلِ مُجَاهِدٍ
 تفسیر کبیر، تفسیر سورۃ النعام

اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے زندہ درگوا
 کر دیں اور شیاطین کا نام ”شرکار“ رکھا گیا
 کیونکہ انھوں نے اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت
 کی اور ”شرکار“ کی نسبت ان کی طرف اس لیے
 کی گئی کیونکہ انھوں نے ان کو (خدا کا) شریک
 بنایا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمھارے
 (بنائے ہوئے) ”شرکار“ کہاں ہیں جنھیں تم (خدا
 کا شریک) سمجھتے تھے اور کلبی نے کہا ان کے
 معبودوں کے مجاور اور خدام تھے اور وہی
 کفار کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو خوش آئند
 بناتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا کہ
 آدمی کھڑے ہو کر کہتا ”اگر اس کے اس اس
 طرح لڑ کے پیدا ہوئے تو وہ ان میں سے ایک
 کو ضرور ذبح کرے گا“ جیسا کہ عبدالمطلب
 نے اپنے لڑکے عبد اللہ کے بارے میں قسم کھائی
 تھی اور اس قول کے مطابق ”شرکار“ مندروں
 کے، پروہت ہیں اور انھیں اس بنیاد پر
 ”شرکار“ کہا گیا جس بنیاد پر مجاہد کے قول
 میں ”شیاطین“ کو ”شرکار“ کہا گیا ہے۔

اولاد کو قتل کرنے پر ابھارنے والے شیاطین ہوں یا مندروں کے پروہت
 ان کا خدا کا ”شریک“ کہنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی میں ان کی اطاعت کی گئی۔

”شُرک“ کا مفہوم

جو لوگ خدا کی خدائی اور اُس کے حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قرآن مجید اُن کے اس فعل کو ”شُرک“ قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ”شُرک“ کیا ہے اور ”توحید“ کیا ہے۔ سورہ نسا میں دو بار یہ بات واضح اور دو لوگ الفاظ میں بتائی گئی کہ شرک ناقابلِ معافی جرم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الْكِتَابَ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغَىٰ وَجُوهًا فَنَنْسِفَ دَهًا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ قِتْلًا

(نسا، ۴۷ تا ۴۹)

اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی، جو اُن د کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ تصدیق کرنے والی ہے قبل اس کے کہ ہم مسخ کر دیں چہرے تو انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو (شریک کیا جائے اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں انہیں جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور سخت گناہ

ان آیات
مغفرت نہ ہوگی
بات یہ واضح ہے
ہے، شرک
اور خدا کی س
اور خدا کا چہرہ
اور بعد میں
صلی اللہ علیہ
حقیقی شرک
إِغْلَمَ أَنْ
الکفر و تہ
من وقو
هذا الت
سائر ال
فلیست
تدلیع
لا یغفر
ذلل

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا وہ اپنی پاکیزگی
(و تقویٰ) کا دم بھرتے ہیں حالانکہ اللہ ہی جسے
چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا
ذرہ برابر بھی۔

ان آیات میں ایک تو یہ بات صاف و صریح انداز میں بتائی گئی ہے کہ ”شُرک“ کی
مغفرت نہ ہوگی اور ”شُرک“ سے کم تر ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدا چاہے۔ دوسری
بات یہ واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا جسے اصطلاحاً ”کفر“ کہا جاتا
ہے، شرک ہے اور ناقابلِ معافی جرم۔

اسی طرح یہ بات بھی ناقابلِ معافی ”شُرک“ کی تعریف میں آتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح
اور خدا کی سند کے بغیر کوئی گزہ کسی خاص نسل یا قوم یا گروہ سے وابستگی کی بنا پر خود کو پاکیزہ
اور خدا کا چہیتا سمجھ لے۔ ”شُرک“ — ناقابلِ معافی شرک — کی آیت سے قبل
اور بعد میں یہ دو آیات متصلاً آئی ہیں اور اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار شرک ہے — وہ شرک جس کی مغفرت نہ ہوگی،
حقیقی شرک — امام فخر الدین رازیؒ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

إِعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَهْدِ الْيَهُودَ عَلَى
الْكَفْرِ وَبَيَّنَّ أَنَّ ذَلِكَ التَّهْدِيْدَ لَا يَدُ
مِنْ وَقْعِهِ لَا مَحَالَةَ بَيْنَ اتِّمَاشِ
هَذَا التَّهْدِيْدِ مِنْ خَوَاصِّ الْكَفْرِ فَأَمَّا
سَائِرُ الذُّلُوبِ الَّتِي هِيَ مَخَاشِرَةٌ لِلْكَفْرِ
فَلَيْسَتْ حَالِهَا كَذَلِكَ بَلْ هُوَ سَبْحَانَهُ
تَدِيْعُفُوْعُهُمَا فَلَا جَرَمَ قَالَ رَأَى اللَّهُ
لَا يَغْفِرُ أَنْ تُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (وَفِي الْآيَةِ مَسَائِلُ

جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہود کو کفر کے باعث
(عذاب کی) دھمکی دی اور واضح کیا یہ دھمکی ہر
حال میں لازماً پوری ہو کر رہے گی، تو یہ بھی
واضح کیا کہ اس طرح کے عذاب کی دھمکی کفر
کے خواص میں سے ہے، رہے باقی سارے
گناہ جو کفر سے مغائر ہیں، تو ان کا حال ایسا
نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف
بھی فرمادیتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الْآيَةَ (اللہ اس بات

کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے، اس کے ماسوا جس گناہ کو، جس کے لیے چاہے گا، معاف فرما دے گا) اور آیت کے ذیل میں کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہودی کو شریعت کے عرف میں مشرک کہا جائے گا اور اس کی دُور و جہیں ہیں، پہلی یہ کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شرک کے سوا اور گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر یہودیت شرک سے مغائر ہوتی تو ضروری ہوتا کہ اس آیت کے حکم کے تحت وہ قابلِ مغفرت ہوتی حالانکہ اس بات پر اجماع ہے کہ وہ قابلِ مغفرت نہیں ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شرک کے نام کے تحت داخل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آیت پچھلی آیات سے متصل ہے اور اس میں یہود کے لیے (عذاب کی) دھمکی ہے اگر یہودیت شرک کے نام کے تحت داخل نہ ہوتی تو معاملہ ایسا نہ ہوتا اور شرک کی عدم مغفرت والی آیت یہود کے عذاب والی آیت کے فوراً بعد نہ آتی)۔

امام رازیؒ نے مندرجہ بالا تشریح و تفسیر میں دو باتیں واضح فرمائیں، ایک یہ کہ شرک کی عدم مغفرت والی آیت رسول پر نازل شدہ وحی پر ایمان لانے کے مطالبہ والی آیت سے متصلاً بعد میں آئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پر ایمان نہ لانا شرک

المسئلة الاولى هذه الآية دالة على ان اليهودي يسئ مشياً كافي عرف الشرع ويدل عليه وجهان الاول ان الآية دالة على ان ما سوى الشرك مغفور ولو كانت اليهودية مغفيرة للشرك لوجب ان تكون مغفورة بحكم هذه الآية بالاجماع هي غيب مغفور فدل على انها داخله تحت اسم الشرك، الثاني ان اتصال هذه الآية بما قبلها انها كان لا تنها تضمن تهديد اليهود فلو لان اليهودية داخله تحت اسم الشرك والالم يكن الامر كذلك

(تفسیر کبیر، تفسیر سورۃ نسا)

میں داخل ہے، اُس شرک میں جس کا نتیجہ عذاب ابدی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آیت کی رو سے شرک سے کم تر درجہ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہود کی مغفرت نہیں ہو سکتی — اور یہی حال دعوت حق کے تمام منکرین کا ہے۔ بالفاظِ دیگر یہودیت اور ہر کفر ”شرک“ میں داخل ہے۔ گویا شرک صرف غیر اللہ کی پرستش کا نام نہیں ہے بلکہ خدائی قانون کو نظر انداز کر کے غیر الہی قوانین کا اتباع بھی ناقابلِ معافی شرک ہے۔

آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی فرماتے ہیں:-

إِعْلَمَنَّ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا هَدَىٰ دَالِيَهُودَ
يَقُولُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
بِهِ فَعِنْدَ هَذَا قَالُوا السَّامَنُ الْمُشْكِينُ
بَلْ نَحْنُ مِنْ خَوَاصِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا حَكَى تَعَالَى
عَنْهُمْ أَنْهُمْ قَالُوا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ
وَحَكَى عَنْهُمْ أَنْهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ
إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَحَكَى عَنْهُمْ قَالُوا
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا
أَوْ نَصَارَى..... وبالجملۃ
فالقوم كانوا قد بالغوا في تزكية
الفسهم فذكر تعالى في هذه الآية
أنه لا عبيۃ بتزكية الانسان
نفسه وانما العبيۃ بتزكية الله
له

جان لو کہ جب اللہ نے یہود کو (عذاب کی) دھمکی
یہ کہہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا
رگویا یہود مشرک ہیں، تو یہود نے اس پر کہا، ہم
مشرکین میں سے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے خاص
بندے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے
میں بیان فرمایا کہ انھوں نے کہا ”ہم اللہ کے
بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں“ اور یہ بھی نقل فرمایا کہ
انھوں نے کہا ”ہمیں دوزخ ہرگز نہ چھوئے گی
مگر صرف گنتی کے دن“ اور یہ بھی نقل فرمایا کہ
انھوں نے کہا ”جنت میں ہرگز داخل نہ ہو گا مگر
وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو“..... مختصر
یہ کہ اہل کتاب نے اپنے مزکی اور پاک باز ہونے
کے سلسلے میں بڑا مبالغہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس
آیت میں ذکر فرمایا کہ انسان خود کو ”مزکی“
قرار دے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار صرف
اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے مزکی قرار دے۔

(تفسیر کبیر، تفسیر سورۃ نسا)

یعنی تمہارے اپنے آپ کو ”مزکی“ اور خدا کا چہیتا ”قرار دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔
 ”مزکی“ وہ ہے جسے خدا ”مزکی“ قرار دے۔ رہے تم تو تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی دعوت حق کا انکار کر کے ”شُرک“ کیا ہے اور تم ان اللہ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ
 بِہِ الْاٰیۃ کے تحت خدا کے ابدی عذاب کے مستحق ہو نہ کہ خدا کے پتے اور ”مزکی“۔
 مفسر ابوالسعود ان روایات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

یہ نیا کلام ہے جو اس سے قبل کی وعید کو ثابت
 کرنے اور ایمان لانے کے حکم کی تعمیل کے وجہ
 کو مؤکد کرنے کے لیے ہے۔ یہ واضح کر کے کہ
 ایمان لانے بغیر مغفرت محال ہے اور یہود کا
 حال یہ ہے کہ وہ کتاب الہی میں جو جو تحریف
 کرتے ہیں، اُس سب کے باوجود انھیں مغفرت
 کی توقع رہتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 فَخَلَفَ..... الْاٰیۃ رَتَوَان کے بعد ایسے
 ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے
 وارث ہوئے مگر وہ (کتاب الہی میں) تحریف کو
 اس پست دنیا کا سامان (اس کے عوض) لیتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہوگی) اور اس
 آیت میں (شُرک سے مراد مطلق کفر ہے جس
 میں یہود کا کفر سب سے پہلے شامل ہے کیونکہ
 شریعت میں یہ بات منصوص ہے کہ سب
 اہل کتاب مشرک ہیں اور شریعت نے تمام اقسام
 کے کفار کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔
 یہ آیت (خصوصیت سے) یہود کے حق میں

کلام مستانف مسوق لتقیر ما
 قبلہ من الوعد وتاکید وجوب
 الامثال بالامر بالایمان ببيان
 استحالة المغفرة بدونه فانهم
 كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف
 ويلطمعون في المغفرة كما في قوله تعالى
 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا هَذَا
 الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
 الْاَدْنٰی - اى على التحريف —
 وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَالْمُرَادُ بِالشُّرْکِ
 مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود
 انتظاماً اَوْلياً فَاِنَّ الشَّرْعَ قَدْ
 نَصَّ عَلَى اشراك اهل الكتاب قاطبة
 وقضى بخلود اصناف الكفرة في
 النار ونزوله في حق اليهود كما
 قال مقاتل وهو الانسب بسياق
 النظم الکريم
 (تفسیر ابی السعد)

نازل ہوئی ہے جیسا کہ مُقاتلؒ نے کہا ہے اور یہی
بات قرآن مجید کے نظم کے سیاق کے لحاظ سے
مناسب تر ہے۔

معلوم ہوا کہ یہودی کا نہیں، سب کفار کا کفر ”شُرک“ ہے اور اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ
الایۃ کے تحت آنے کے باعث ناقابلِ مغفرت۔ یہ رائے بھی سامنے آئی کہ آیت اِنَّ
اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ الْاِیۃ یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے اور وہ اس کے اولین مصداق
ہیں، گویا اصل شرک یہ ہے کہ رسول پر ایمان نہ لایا جائے اور اس کے لائے ہوئے دین کو
قبول نہ کیا جائے۔

مشہور مفسر امام ابن جریر طبریؒ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

یعنی بذالک جلّ ثناءہ یا ایہا الذین
اولوا الکتاب امنوا بما نزلنا مصداقاً
لما معکم وان اللّٰه لا یغفر ان یشرک
بہ فان اللّٰه لا یغفر الشرک بـ
والکفر ویغفر ما دون ذلک، الشرک لمن
یشاء من اهل الذنوب والاثام
تفسیر ابن جریر طبری، ج ۵، تفسیر سورۃ نساء
ان آیات سے اللہ جلّ شانہ کی مراد یہ ہے کہ اے
اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے جو ان کتابوں
کا مصدق ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر
ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا
کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو معاف نہیں
فرماتا اور شرک سے کم درجہ کے گناہوں کو جن
گناہ کاروں کے لیے اللہ چاہے گا معاف فرمادے گا۔

امام ابن جریر طبریؒ نے وہی بات فرمائی ہے جو امام رازیؒ اور مفسر ابوالسعودؒ نے
بیان کی ہے۔ امام ابن جریر طبریؒ کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے تفسیر ”خازن“ میں ہے :-

قال ابن جریر الطبری معناه یا ایہا
الذین اولوا الکتاب امنوا بما نزلنا
فان اللّٰه لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر
ما دون ذلک لمن یشاء فعلىٰ هذا یکون
فی الایۃ دلالة علی ان الیہودی یسبّی
ابن جریر طبریؒ نے کہا، آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے
اہل کتاب جو دین، ہم نے نازل کیا ہے اس پر
ایمان لاؤ ورنہ مغفرت نہ ہوگی، کیونکہ اللہ اس
بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو
شریک کیا جائے اور اس سے کم تر درجہ کے گناہ

کو، جسے چاہے گا، معاف کر دے گا۔ اس طرح
آیت میں اس بات پر دلالت ہے کہ یہودی کو
شرع میں ”مشرک“ کہا جائے گا۔

مشرکاً فی عرف الشرع

تفسیر فائز، تفسیر سورۃ نسا

امر تفسیر کی ان تشریحات سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ شرک یہی نہیں ہے کہ
غیر اللہ کی پرستش کی جائے۔ خدا کے نازل کردہ قانون کا انکار اور اس کی پیروی سے انحراف
بھی شرک ہے، حقیقی شرک، جلی شرک، ناقابل معافی شرک اور اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ
الایۃ میں اصلاً اسی شرک کا بیان ہے۔

شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اس کا ذکر سورۃ نسا کے دوسرے مقام پر

اس طرح ہے :-

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس
پر ہدایت واضح ہو گئی اور اہل ایمان کی راہ کے
سوا دوسری راہ پر چلے ہم اسے اس راہ پر
چلائیں گے جس پر وہ چلا اور اسے ہم دوزخ میں
داخل کریں گے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔ اللہ
اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ
کسی کو شریک کیا جائے اور اس سے کم تر درجہ
کے گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما لے
اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی
میں بہت دور نکل گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیوبول
کو پکارتے (عبادت کرتے) ہیں وہ (فی الحقیقت)
سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ
نے لعنت کی (رحمت سے دور پھینک دیا) اور
اُس (شیطان) نے کہا۔ میں تیرے بندوں میں سے

وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّا بَعْدَ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُولِيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ
ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ كَبِيْرًا ۚ اِنْ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اِنَاثًا وَاَبْرَ
يَدْعُوْنَ اِلَّا الشَّيْطٰنَ اَمْرًا رَّيْدًا ۚ لَعْنَةُ
اللّٰهِ وَقَالَ لَا اتَّخَذُ مِنْ عِبَادِيْ نَصِيْبًا
مِّمَّا رَزَقْتُهٖمْ وَلَا ضَلٰلَةً لَّهٖمْ
وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيُتَكَبَّرْ اِذَا نَالَ الْاَنْعَامَ
وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ
يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

فَقَدْ خَسِرْنَا مَسِينَاهُ يَعِدُهُمْ
وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَنَّتُمْ وَلَا يَجِدُونَ
عِنْدَهَا مِجْصًا

(سورہ نساہ ۱۱۵ تا ۱۲۱)

ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤ
میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں
حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے
اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں
رد و بدل کریں گے اور جس کسی نے اللہ کے بجائے
شیطان کو اپنا سرپرست بنالیا وہ صریح نقصان
میں پڑ گیا، وہ (شیطان) ان سے وعدے کرتا
ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے اور شیطان کے
وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے، ایسے لوگوں
کا ٹھکانا جہنم ہے، جہاں سے وہ نکل نہ سکیں گے۔

امام ابن جریر طبری وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (جس نے اللہ کے ساتھ

شرک کیا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

وَأَمَّا قَوْلُهُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَإِنَّهُ يَعْنِي
وَمَنْ يَجْعَلُ لِلَّهِ فِي عِبَادَتِهِ شَرِيكًا
فَقَدْ ذَهَبَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَزَالَ
عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ ذَهَابًا بَعِيدًا
وَزَالَ الْأَشْدِيدُ أَوْ ذَلِكْ بَأْتَهُ
بِأَشْرَاكَهَ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ فَقَدْ
اطَاعَ الشَّيْطَانَ وَسَلَكَ طَرِيقَهُ
وَتَرَكَ طَاعَةَ اللَّهِ وَمَنْهَاجَ دِينِهِ
فَذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ وَالْخُسْرَانُ

رہا اللہ کا یہ قول وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو اس سے اللہ کی مراد یہ ہے کہ جو
اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ حق
کے راستے سے بہت دور چلا جاتا ہے اور راہ
راست سے بہت زیادہ ہٹ جاتا ہے کیونکہ
اس نے اللہ کی بندگی میں شرک کر کے شیطان
کی اطاعت کی، اس کے راستے پر چلا اور اللہ کی
اطاعت اور اس کے دین کا راستہ چھوڑ دیا اور
یہی بہت بڑی گمراہی اور کھلا ہوا خسران
ہے۔

المبین ہ رتفسیر ابن جریر طبری، جزء ۵، تفسیر سورہ

معلوم ہوا کہ اصل گمراہی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کی پیروی نہ کی جائے اور شیطان کی پیروی اختیار کی جائے اور اس کی دکھائی ہوئی راہ پر چلا جائے بشرک اس لیے بہت بڑی گمراہی ہے کہ وہ خدا کی اطاعت سے انحراف اور شیطان کا مکمل اتباع ہے۔
وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذْتُمْ مِنْ عِبَادِي
وَأَمَّا ابْنُ جَرِيرٍ طبرسی فرماتے ہیں :-

نَصِيْبًا مَفْرُوضًا ہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جریر طبرسی فرماتے ہیں :-
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ
مِنْ عِبَادِ اللَّهِ نَصِيْبًا مَفْرُوضًا قِيلَ يَتَّخِذُ
مِنْهُمْ ذَلِكَ النَّصِيْبَ بِأَغْوَاثِهِ أَيْ هُمْ
عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ وَدَعَاءِ الْإِيْهَامِ
إِلَى طَاعَتِهِ وَتَرْبِيئِهِ لَهُمُ الضَّلَالِ
وَالْكَفْرِ حَتَّى يَزِيلَهُمْ عَنْ مَرْجِ الطَّرِيقِ
فَمِنْ أَجَابِ دَعَاءِ وَاتَّبَعَ مَا تَرْتَبَهُ
لَهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيْبِهِ الْمَعْلُومِ وَحَظُهُ
الْمَقْسُومِ وَأَمَّا أَخْبَرُ جَلَّ شَأْنُهُ فِي
هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا أَخْبَرَهُ عَنِ الشَّيْطَانِ
مِنْ قَبْلِهِ لَا تَخِذْتُمْ مِنْ عِبَادِي
نَصِيْبًا مَفْرُوضًا لِيَعْلَمَ الَّذِينَ شَلَقُوا
الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى
أَنَّهُمْ مِنْ نَصِيْبِ الشَّيْطَانِ الَّذِي لَعَنَهُ
اللَّهُ الْمَفْرُوضُ وَأَنَّهُ مِمَّنْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ
ظَنُّهُ

(تفسیر ابن جریر، تفسیر سورۃ نسا)

اگر کوئی شخص کہے، شیطان کس طرح اللہ کے نصیب میں سے مقررہ حصہ لیتا ہے، کہا جائے گا، شیطان یہ حصہ ان میں سے اس طرح حاصل کرتا ہے کہ انھیں راہِ راست سے بہکاتا ہے، اپنی اطاعت کی طرف انھیں بلاتا ہے اور گمراہی اور کفر کو ان کے لیے خوشنما بناتا ہے یہاں تک کہ انھیں صحیح راستہ سے ہٹا دیتا ہے، تو جو شخص، اس کی پکار پر لپٹیک کہتا ہے اور اس چیز کی پیروی کرتا ہے جسے اس نے اس کے لیے خوشنما بنایا ہے تو وہ شخص اس کا مقررہ اور معلوم حصہ ہوتا ہے اور اللہ جلّ شأنہ نے شیطان کے اس قول لَا تَخِذْتُمْ مِنْ عِبَادِي نَصِيْبًا مَفْرُوضًا کا ذکر اس آیت میں صرف اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ ہدایت الہی کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ وہی شیطان کا مقررہ حصہ ہیں، وہ شیطان جس پر خدا نے لعنت کی ہے اور شیطان کا خیال ان کے بارے میں بچاؤ تھا ہو گیا ہے۔

اس اقتباس سے مزید یہ بات معلوم ہوئی کہ حقیقی شرک یہ ہے کہ خدا کی اطاعت اور اس کے دین کی پیروی و اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت کی جائے اور اس کے دکھائے ہوئے راستہ پر چلا جائے۔

وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَخَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ كِي تَفْسِيرِ مِثْلِ مُتَعَدِّدِ اقْوَالِ اور بہت سی روایات نقل کر کے آخر میں فرماتے ہیں :-

قال ابو جعفر واولی الاقوال بالصواب قول من قال معناه وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَخَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ قال دین الله وذاك لدلالة الآية الاخری علی ان ذلك معناه وهی قوله فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَاِذَا كَانَ ذَٰلِكَ معناه دخل فی ذَٰلِكَ فعل كل ما نهی الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاءه ووشم ما نهی عن وشمه ووشره و غیر ذَٰلِكَ من المعاصی و دخل فیہ ترك كل ما امر الله به لان الشیطان لا شك انه یدعوا الی جمیع معاصی الله وینهی عن جمیع طاعته فذَٰلِكَ معنی امره نصیبه المفروض من عباد الله بتغییر ما خلق الله من دینہ

ابو جعفر (ابن جریر طبری) نے کہا صحیح تر قول اس شخص کا ہے جس نے اس آیت میں خلق الله کے معنی ”الله کا دین“ لیے کیونکہ ایک اور آیت اس مفہوم پر دلالت کرتی ہے اور وہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے فطره الله الاية الله کی فطرت، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، الله کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی دین قیّم ہے، اور جب اس کے معنی یہ ہیں تو اس میں ہر اس فعل کا کرنا داخل ہے جس سے الله نے منع کیا ہے مثلاً اس چیز کا خصی کرنا جسے خصی کرنا جائز نہیں ہے اور اس چیز کا گودنا جس کے گودنے سے الله نے منع کیا ہے اور اس کے علاوہ اور معاصی اور اس میں ہر اس چیز کا ترک کرنا داخل ہے جس کا الله نے حکم دیا ہے کیونکہ شیطان بلاشبہہ الله کی تمام نافرمانیوں کا حکم دیتا اور تمام اطاعتوں سے روکتا ہے اور یہی مفہوم ہے اس بات کا کہ وہ الله کے بندوں میں سے اپنے مقررہ حصہ کو الله کے تخلیق کردہ دین میں تبدیلی

(تفسیر ابن جریر، تفسیر سورہ نساء)

کا حکم دیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ شرک اور توحید میں اصل چیز صرف اللہ اور غیر اللہ کی پرستش نہیں، اللہ اور غیر اللہ کی اطاعت ہے۔ واضح رہے کہ یہ اُن آیات کی تفسیر ہے جو شرک جلی اور ناقابلِ

مغفرت شرک کی تشریح کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ
وَيُؤْتِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جس کسی نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست
بنالیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، وہ ان سے وعدے کرتا ہے، انھیں امیدیں دلاتا ہے اور شیطان کے
وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے، کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں:-

یہ اللہ جلّ شفاء کی جانب سے ان لوگوں کے حال
کی اطلاع ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول
کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح
ہو گئی اور اس طرح وہ شیطان کا مقررہ حصہ
بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے، جو شیطان کی پیروی کرتا
ہے اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی
مخالفت میں اس کی اطاعت کرتا اور اللہ کے
بجائے اس سے دوستی کر کے اسے اپنا دوست
اور مددگار بنالیتا ہے وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں

وَهَذَا أَخْبَرَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ شَافَاء عَنْ
حَالِ نَصِيبِ الشَّيْطَانِ الْمَفْرُوضِ مِنَ
الَّذِينَ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الرُّهْدُ يَقُولُ اللَّهُ
وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ فَيَطِيعْهُ فِي
مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَخِلَافِ أَمْرِهِ وَلِيُوَالِيَهُ
فَيَتَّخِذْهُ وَلِيًّا لِّنَفْسِهِ وَلَنَصِيرًا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا۔

تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر سورہ نساء) پڑ جاتا ہے

اس تفسیر سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ سب آیات اول سے آخر تک مربوط ہیں اور ان
میں جس بنیادی خرابی کی نشان دہی کی گئی ہے وہ خدا کے دین اور اس کے رسول کی مخالفت
اور شیطان کا اتباع ہے کہ یہی چیز شرک کی اصل روح اور ناقابلِ مغفرت جرم ہے۔ ان آیات
کے فوراً بعد کی آیات سے جن میں صحیح راہ کی نشان دہی کی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعُذُّ
اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ
مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِبْهُ وَلَا يُجِدْ
لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا شَيْئًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَ
اتَّبَعَ بِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

(نساء، ۲۱ تا ۱۲۵)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے عملِ صالح
کیے ہم انھیں ایسے باغات میں داخل کریں گے
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اُس میں ہمیشہ
رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ
اور اللہ سے زیادہ کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے۔
نہ تمھاری آرزوؤں سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب
کی، جو بُرے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور
اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی سرپرست
اور مددگار اُسے نہ ملے گا اور جو کوئی عملِ صالح
کرے۔ مرد ہو یا عورت۔ بشرطیکہ وہ مومن
ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور
اُن پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اُس شخص سے بہتر
کس کا دین ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے
کر دے بشرطیکہ وہ محسن ہو اور ابراہیمؑ حنیف
کا پیرو ہو اور اللہ نے ابراہیمؑ کو اپنا دوست
بنایا ہے۔

ان آیات میں سارا زور ایمان اور عملِ صالح بالفاظِ دیگر اطاعتِ خدا اور رسول پر ہے

نہ صرف خدا کی پرستش پر۔

امام حافظ ابن کثیرؒ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وَأِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا
رُوهُ نَحْنُ عِبَادُتِ كَرْتِ مَكْرُشْ شَيْطَانِ كِ
يَعْنِي وَهِيَ هِيَ جَسْنِ نَعْنِ اسْ رَتَبُ كِ
پَرَسْتَشْ، كَا حَكْمِ دِيَا اُورَ اسْ كَا مَ كَا اُنْ كِي
هُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ وَحَسَنَهُ
وَنَزَّيْنَهُ لَهُمْ وَهُمْ أَنَّهُ يَعْْبُدُونَ إِبْلِيسَ
فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى أَلَمْ أَعْهَدْ

إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ
الآيَةُ.....

(تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ نسا)

حسین اور خوشنام بنایا، اس لیے حقیقتِ نفسِ لامرئ
کے لحاظ سے وہ صرف ابلیس کی ”عبادت“ کہے
ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے بنی آدم! کیا
ہم نے تمہیں یہ نہ بتا دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔“
معام ہوا کہ ”شُرک“ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطانِ لعین کی ”عبادت“ ہے ”عبادت“
اس معنی میں کہ اس کی وسوسہ اندازی اور ترغیب و تحریش کا شکار ہو کر مشرکین خدا کی نافرمانی اور شرک
کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح اس کی اطاعت کر کے اُسے ”معبود“ کا مقام دیتے ہیں شیطان
کی اطاعت اس کی عبادت ہے اور یہ عبادت شرک ہے!

امام رازی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

رَوَانٌ يَدْعُوْنَ، اى وما يعبدون الا الشيطاناً
مَرِيْدًا، قال ابن عباس لكل صنم شيطان
يدخل في جوفه ويتراءى للسدنة
والكهنة ويكلمهم فلذلك قال الله
تعالى وَاِنْ يَدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيْدًا
وقيل هو ابليس لانه اغواهم واغراهم
على عبادته واطاعوه فجعل طاعتهم
له عبادَةً..... رَوَقَالَ، يعنى
ابليس رَلَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكْ تَصِيْبًا
مَّفْرُوضًا، يعنى خطأ مقدراً معلوماً
فكل ما اطيع فيه ابليس فهو نصيبه
ومفروضه..... وهذا النصيب
هم الذين يتبعون خطواته ويقبلون
وساوسه..... (وَلَا مَرْتَبَ لَهُمْ)

رَوَانٌ يَدْعُوْنَ، وہ عبادت نہیں کرتے۔
رَلَا شَيْطَانًا مَرِيْدًا، ابن عباس نے کہا
ہر بُت کا شیطان ہوتا ہے جو اس کے بیٹھ میں
داخل ہوتا ہے اور وہ پروہتوں اور کاہنوں کو
نظر آتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاِنْ يَدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطَانًا
مَرِيْدًا اور کہا گیا کہ اس سے مراد ابلیس ہے
کیونکہ وہی ہے جس نے انھیں بہکایا اور ان کی عبادت
پر انھیں آمادہ کیا اور انھوں نے اُس کی اطاعت کی
تو اس کی اطاعت ”عبادت“ قرار پائی لَا تَخْذَنْ
مِنْ عِبَادِكْ تَصِيْبًا مَّفْرُوضًا یعنی تیرے
بندوں سے مقدار اور معلوم حصہ لوں گا تو وہ ہر چیز
جس میں ابلیس کی اطاعت کی جائے وہ اس کا
حصہ ہے، جو لوگ شیطان کے نقشِ قدم کی پیروی

فَلْيَغْيِرَنَّ اللَّهُ (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ)
یعنی دین اللہ و تغیر دین اللہ ہو
تحلیل الحرام و تخیم الحلال و قيل
تغیر خلق اللہ ہو تغیر الفطرة التي
فطر الخلق عليها..... رَوَيْنَ
يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
یعنی يَتَّخِذُ رَّبًّا يَأْطِيعُهُ فِي مَا يُأْمُرُهُ
بِهِ وَقِيلَ الْوَلِيُّ مِنَ الْمَوَالِي وَهُوَ
النَّاصِرُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا
لَّان طَاعَةَ الشَّيْطَانِ تَوْصِلُهُ إِلَى
نَارِ جَهَنَّمَ.

کرتے اور اس کے وسوسوں کو قبول کرتے ہیں، وہ
اس کا حصہ ہیں..... وَلَا مُرْتَضَمٌ
فَلْيَغْيِرَنَّ اللَّهُ (ابن عباس نے کہا
خلق اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، اور اللہ
کے دین کو بدلنا یہ ہے کہ حرام کو حلال اور حلال کو
حرام کیا جائے اور کہا گیا کہ تغیر خلق اللہ سے مراد اس
فطرت کو بدلنا ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا.....
رَوَيْنَ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ
اللَّهِ) یعنی جو شیطان کو اپنا ”رب“ بنالے کہ
اس کے احکام کی اطاعت کرے، اور کہا گیا
”ولی“ ”موالات“ سے ہے یعنی مددگار۔
(فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا) کیونکہ شیطان
کی اطاعت اسے نار جہنم تک پہنچا دے گی۔

(تفسیر کبیر، تفسیر سورہ نسا)

اس تفسیر سے کئی باتیں معلوم ہوئیں :- شرک فی الواقع شیطان کی عبادت ہے۔ ۲۔ جو
شخص شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا اور اُسے ”رب“ بناتا ہے۔ ۳۔ حرام
کو حلال اور حلال کو حرام کرنا خدا کے دین کو بدلنا اور شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور یہ سب
ناقابل مغفرت شرک ہے۔

امام نسفی اپنی تفسیر ”مدارک التنزیل“ میں فرماتے ہیں :-

رَوَيْنَ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
شَيْطَانًا، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَغْرَاهُمْ
عَلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَأَطَاعُوهُ فَبَعَثَتْ
طَاعَتُهُمْ لَهُ عِبَادَةً
رَوَيْنَ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
وَأَنَّ يَتَّخِذُ عَوْنًا يَعْبُدُونَ إِلَّا
شَيْطَانًا (شيطان کی) کیونکہ اس نے ان کو بتوں
کی پرستش پر ابھارا تو انھوں نے اس کی اطاعت کی
تو ان کی یہ اطاعت (شیطان کی) ”عبادت“
قرار پائی۔

(تفسیر مدارک التنزیل تفسیر سورہ نسا)

معلوم ہوا کہ شیطان کی "عبادت" یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔

مفسر ابوالسعود ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

رَوَانٌ يَدْعُوْنَ، وَمَا يَعْبُدُونَ بَعْدَهَا
رَالْأَشْيَاطَانَا مَرِيْدًا، اِذْ هُوَ الَّذِي
اَمَرَهُمْ بِعِبَادَتِهَا وَاعْتَمَلَهُمْ عَلَيْهِ فَاَفْكَانَتْ
طَاعَتُهُمْ لَهُ عِبَادَةً..... ثُمَّ
اَسْتَدْلَ عَلَيْهِ بِاَنَّ ذَلِكَ عِبَادَةُ
الشَّيْطَانِ وَهُوَ اَفْطَحَ الضَّلَالَ مِنْ وَجْهِ
ثَلَاثَةِ الْاَوَّلِ اِنَّهُ مِنْهُمْ مَكٌ فِي الْغَيْ
لَا يَكَادِ يَلْقَى شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَالْهُدَى
فَتَكُونُ طَاعَتُهُ ضَلَالًا بَعِيدًا عَنْ
الْحَقِّ وَالثَّانِي اِنَّهُ مَلْعُونٌ لِّضَلَالِهِ
فَلَا تَتَّبِعْ طَاعَتَهُ سِوَى اللّٰعْنِ
وَالضَّلَالِ وَالثَّالِثِ اِنَّهُ فِي غَايَةِ
السَّعْيِ فِي اَهْلَاكِهِمْ وَاضْلَالِهِمْ فَمُوَالَاةُ
مِنْ هَذَا شَانُهُ غَايَةُ الضَّلَالِ فَضْلًا
عَنْ عِبَادَتِهِ

(تفسیر ابی السّعود)

یہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی کی وجہ سے (خدا کی لعنت
کا مستحق ہے تو اس کی پیروی کا نتیجہ لعنت اور
گمراہی کے سوا کیا نکلے گا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ
شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے اور انھیں ہلاک
کرنے کی انتہائی کوشش میں مصروف ہے تو جس
کا یہ حال ہو اس کی دوستی انتہائی گمراہی کی بات
ہے، چہ جائے کہ اس کی عبادت (بندگی و اطاعت
کی جائے۔

یعنی گمراہی و فساد کی اصل جڑ خدا کے بجائے شیطان کی اطاعت ہے، یہ شیطان جیسے
ازلی دشمن کو اپنا مطاع اور معبود بنانا ہے جو نتائج کے اعتبار سے انتہائی خطرناک اور مہلک ہے۔
شاہ عبدالقادر دہلوی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

اوپر سے ذکر تھا منافقوں کا، جو پیغمبروں کے حکم پر راضی نہ ہوا اور نجدی راہ چلے،
یہ آیت فرمائی کہ اللہ شرک نہیں بخشتا تو شرک فرمایا حکم میں شریک کرنے
کو، یعنی سوائے دین اسلام کے، سب شرک ہے، اگرچہ پوجنے میں شریک
نہ کرتے ہوں۔“ (تفسیر موضح القرآن)

معلوم ہوا کہ حکم اور اطاعت میں کسی کو شریک کرنا اُسی درجہ کا شرک ہے۔ جیسا
پرستش میں کسی کو خدا کے ساتھ شریک کرنا اور شرک فی الاطاعت بھی اسی طرح ناقابلِ مغفرت ہے
جس طرح شرک فی العبادۃ۔

مولانا امین احسن اصلاحی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :-
”آگے پہلے وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ یہ منافقین جو اللہ کی ہدایت واضح
ہو چکنے کے بعد رسول کی مخالفت اور مومنین کی راہ سے الگ اپنی راہ نکالنا
چاہتے ہیں جہنم میں پڑیں گے تو کیوں پڑیں گے؟ اس کا جواب یہ آیا ہے کہ اللہ کی ہدایت
کے خلاف کوئی راہ اختیار کرنا، خدا کے رسول کے خلاف اپنی پارٹی کھڑی کرنا
اور مومنین کے راستے سے الگ راہ نکالنا اپنی حقیقت کے لحاظ سے شرک ہے
اور اللہ تعالیٰ کا شرک کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ وہ اُس کو معاف کرنے والا نہیں۔
اس کے بعد شرک کے ذکر کے تعلق سے شرک کی حقیقت واضح فرمائی کہ جو لوگ
شرک کرتے ہیں وہ درحقیقت شیطان کے پیرو ہیں، اس نے ان کے لیے آرزوؤں
کے جو پُر فریب دام بچھائے ہیں، اس میں وہ پھنس گئے ہیں اور جو کچھ وہ انھیں
سمجھاتا ہے بالکل اندھے بہرے ہو کر اس کی تعمیل کر رہے ہیں حالانکہ اس کے
تمام دعوے بالکل فریب ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے جس میں داخل ہونے
کے بعد اس سے ان کو نکلنا نصیب نہ ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کے بعد فرمایا کہ
جھوٹی آرزوؤں پر جو لوگ جی رہے ہیں، خواہ منافقین ہوں یا اہل کتاب سب
دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کی آرزو پوری ہونے والی نہیں،
خدا کے ہاں کام آنے والی چیز ایمان اور عملِ صالح ہے، خدا کی بہشت میں وہی

داخل ہوں گے جن کے پاس یہ متاع ہوگی، جو اس سے محروم ہوں گے، وہ اپنی
برائیوں کی سزا بھگتیں گے خواہ کوئی ہوں.....

(تدبر قرآن، جلد دوم صفحہ ۱۱۰۶)

وہ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:-
”اوپر ہم نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں یہ شرک کا ذکر ان منافقین کے تعلق سے
ہوا ہے جو رسول کی ہدایت الہی کی، اور طریقہ اہل ایمان کی مخالفت کر رہے تھے۔
خدا کی شریعت اور اس کے قانون کے ہوتے ہوئے کسی اور کے قانون و شریعت
کی پیروی کی جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ جو حق خدا کا ہے اس میں دوسرے
کو شریک کر دیا گیا ہے، رسول اللہ کی شریعت لاتا ہے، ہدی اللہ اللہ کی
شریعت ہے اور اہل ایمان کا طریقہ اسی شریعت پر قائم ہے، اب جو لوگ
اُس سے الگ کوئی راہ نکالنے کے درپے ہیں۔ وہ راہ اللہ کی نہیں بلکہ شیطان
کی ہے اور اس پر چلنے والے شیطان اور طاغوت کے پیرو ہیں اور یہ چیز اسی
طرح شرک ہے جس طرح تمناکم الی الطاغوت شرک ہے جس کا ذکر
پچھے گزر چکا ہے۔“

(تدبر قرآن، جلد دوم صفحہ ۱)

”شُرک“ کا مفہوم

جو شخص ”شُرک“ کی راہ اختیار کرے قرآن اُسے ”مشرک“ کہتا ہے۔

قرآن مجید میں یہ لفظ بہت آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ”مشرک“ کسے کہتے ہیں۔ مثلاً سورۃ النعام میں ہے:-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ

اور اُس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہ لیا جائے۔

اللہ کا اور وہ گناہ ہے اور شیطان دل میں ڈالتے

ہیں اپنے رفیقوں کے کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر

تم نے ان کا کہا مانا تو تم ”مشرک“ ہوئے

عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ

لَيُؤْخِرُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وَأَن تُطَعَّمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

(النعام، ۱۲۱)

آیت اپنے مفہوم میں واضح ہے۔ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے۔ اُس

کا کھانا اہل ایمان کے لیے حرام ہے لیکن اگر مشرکین اور کفار کی بحث سے متاثر ہو کر کسی مومن

نے ان کی بات مان لی اور اس حرام کو حلال سمجھ کر کھالیا تو اس نے ”شُرک“ کا ارتکاب کیا اور

وہ ”مشرک“ ہو گیا۔ امام حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وقوله تعالى رَوَانُ اطْعَمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

لَمْ تُشْرِكُوْنَ اى حيث عدلتم عن امر الله

لكم وشرعه الى قول غيره فقد متم

عليه غيرة فهذا هو الشرك كقوله

تعالى رَاتَخَذُوا احْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ

اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ (الاية وقد

الترمذى في تفسيرها عن عدى بن

الترمذى في تفسيرها عن عدى بن

حكم اور اس کی شریعت سے اعراض کیا اور غیر اللہ

کے قول کی طرف مائل ہوئے اور تم نے اللہ پر غیر اللہ

کو مقدم رکھا تو یہی تو شرک ہے (جس کی بنا پر تم

”مشرک“ ٹھہرے) جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے کہ ”انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو

حاتم انہ قال یا رسول اللہ ما عبدہم
فقال بلی انہم اهلوا لہم الحرام وحرما
علیہم الحلال فاتبعوہم فذالك
عبادہم ایاہم

(تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ النعام)

کی۔

معلوم ہوا کہ جو شخص خدا کے دین اور اس کے قانون پر غیر الہی دین اور قانون کو مقدم
رکھے اور اسے صحیح تسلیم کرے وہ ”مشرک“ ہے۔

امام فخر الدین رازیؒ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ يُعْنِي فِي اسْتِحْلَالِ
الْمَيْتَةِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ قَالَ الزَّجَّاجُ
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ أَحَلَّ شَيْئًا
مَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ حَرَّمَ شَيْئًا مِمَّا
أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مُشْرِكًا
لِأَنَّهُ اثْبَتَ حَاكِمًا سَوَى اللَّهِ تَعَالَى
وَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ - الْمَسْئَلَةُ الثَّالِثَةُ
قَالَ الْكُعْبِيُّ الْآيَةُ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ
اسْمٌ لِجَمِيعِ الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ
فِي اللُّغَةِ التَّصْدِيقُ كَمَا جَعَلَ تَعَالَى
الشِّرْكَ اسْمًا لِكُلِّ مَا كَانَ مُخَالَفًا لِلَّهِ

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ رَاوِدُ الرَّقْمِ نَعْنِي أَنَّهُ كَمَا بَانَ
بِغْنِي مَرْدَارُ كَوَحْلَلِ سَمَحْنِي كَسَلْسَلِي مِي تَوَم
بِيَشْكَ ”مَشْرِك“ سَوَكْتِي - زَجَّاجُ نَعْنِي أَنَّهُ اس
مِي دَلِيلُ هِي اس بَاتُ نِي كَحَسْ نَعْنِي أَنَّهُ حَرَامُ كُرْدُ
كُشِي شِي كَوَحْلَلِ كِيَا خِدَا كِي حَلَالُ كِي هُوَنِي أَشْيَارُ مِي
سِي كُشِي كَوَحْرَامُ كِيَا وَه ”مَشْرِك“ هِي - اَوْرُسِي
”مَشْرِك“ مَرَفُ اس لِي كِيَا كِيَا كِيَا اس نَعْنِي أَنَّهُ تَعَالَى
كِي عِلَاوَهُ دُوسَرُو كُو حَاكِمُ ثَابِتُ كِيَا اَوْرِي شِرْكُ هِي -
تِيَسِرُ امْسَلُهُ هِي كِي كُجِي نَعْنِي أَنَّهُ كِيَا، آيَتُ اس بَاتُ
كِي دَلِيلُ هِي كِي اِيْمَانُ تَامُ اطَاعَتُو كَا نَامُ هِي اَكْرَمُ
اس كِي مَعْنَى لُغَتِي مِي تَصْدِيقُ كِي هِي، جِيَا كِي

تعالیٰ وان كان معناه في اللغة مختصاً
من يعتقد ان الله شريكاً بدليل أنه
تعالیٰ سبي طاعة المؤمنين للمشرکین
في اباحة الميتة شرکاً ولقائل ان
يقول لم لا يجوز ان يكون المراد
من الشرك اعتقاد ان الله شريكاً
في الحكم والتكليف وبرهذ التقدير
يرجع معنى هذا الشرك الى الاعتقاد

فقط

(تفسير كبير، تفسير سورة النعام)

اللہ تعالیٰ نے ہر اُس چیز کا نام ”شُرک“ رکھا جو اللہ
تعالیٰ کی مخالف ہو اگرچہ لغت میں وہ اُس شخص
کے لیے مختص ہے جو اس بات کا معتقد ہو کہ اللہ کا
کوئی شریک ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اس بات کو ”شُرک“ کہا ہے کہ اہل ایمان مردار
کو مباح سمجھنے میں مشرکین کا کہنا مان لیں، لیکن
کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ کیوں جائز نہیں ہے
کہ ”شُرک“ سے مراد یہ اعتقاد ہے کہ حکم دینے
اور مکلف ٹھہرانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے
اور اس توجیہ کی رو سے شرک کا مفہوم صرف
اعتقاد تک محدود رہے گا۔

یعنی جس شخص نے خدا کے سوا کسی کو حاکم مانا یا خدا کی حاکمیت میں کسی کو شریک کیا یا خدا
کی حرام کی ہوئی اشیاء میں سے کسی کو حلال اور حلال اشیاء میں سے کسی کو حرام قرار دیا وہ ”مشرک“
ہے۔

مفسر البو السعودی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :-

رَوَانِ اطْعَمُوهُمْ فِي اسْتِحْلَالِ الْحَرَامِ
وَسَاعَدْتَهُمْ فِي ابَاطِلِهِمْ رَايَكُمْ
لَمْ تُشْكُونِ) ضرورة ان من ترك
طاعة الله الى طاعة غيره واتبعه
في دينه فقد اشرك به تعالى بل
اثره عليه سبحانه

(تفسير البو السعودی)

اور اگر تم نے حرام کو حلال سمجھنے میں ان کا کہا مانا
اور ان کے باطل خیالات و اعمال میں ان کی مدد کی
تو اِنکُمْ لَمْ تُشْكُونِ (تم مشرک ہوئے) بوجہ
اس کے کہ جس کسی نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر
دوسرے کی اطاعت اختیار کی اور دین کے معاملے
میں اس کی پیروی کی اس نے اللہ کے ساتھ اسے
شریک کیا بلکہ اسے خدا پر ترجیح دی۔

معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی اطاعت اور خدا کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھنا ”شُرک“ ہے

شاہ عبدالقادرؒ اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں :-
 ”یعنی شرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے بلکہ شرک حکم

میں ہے کہ اور کا مطیع ہووے۔“ (تفسیر موضح القرآن)
 مولانا اشرف علی تھانویؒ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 ”اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر (بطریق مذکور) اللہ کا نام نہ
 لیا گیا ہو جیسا کہ مشرکین ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں، بلاشبہ یہ (یعنی
 مَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَالْهَانَا) گناہ کی بات ہے (غرض نہ ترک
 میں اُن کا اتباع کرو، نہ فعل میں) اور ان لوگوں کے شبہات اس لیے
 قابل التفات نہیں کہ یقیناً شیاطین (جن، اپنے (ان) دوستوں (اور
 پیروؤں) کو (یہ شبہات) تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے (بیکار) جدال کریں
 (یعنی اول تو یہ شبہات نہیں دوسرے غرض محض جدال) اس لیے
 قابل التفات نہیں) اور اگر تم خدا نخواستہ ان لوگوں کی اطاعت (و عقائد
 یا افعال میں) کرنے لگو تو یقیناً شرک ہو جاؤ کہ خدا کی تعلیم پر دوسرے
 کی تعلیم کو ترجیح دو، جہاں برابر سمجھنا بھی شرک ہے یعنی ان کی اطاعت
 ایسی بُری چیز ہے، اس لیے اس کے مقدمات یعنی التفات سے بھی بچنا
 چاہیے۔“ (تفسیر بیان القرآن، تفسیر سورۃ النعام)

یعنی عقائد یا اعمال میں مشرکین کا کہنا ماننا، خدا کی تعلیم کے برابر کسی کی تعلیم کو سمجھنا
 یا خدا کے احکام پر کسی کے احکام کو ترجیح دینا، یہ سب ”شرک“ ہے اور کرنے والا ”مشرک“
 — معلوم ہوا کہ ”شرک“ اور ”مشرک“ کا جتنا تعلق پرستش سے ہے۔ اتنا ہی تحلیل و
 تحریم اور اطاعت سے ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے، بلکہ شرک حکم

میں بھی ہے کہ کسی چیز کی تحلیل و تحریم میں مستند شرعی کو چھوڑ کر محض آراء و

اہوار کا تابع ہو جائے جیسا کہ اِتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ کی تفسیر میں مرفوعاً منقول ہے کہ اہل کتاب نے وحی الہی کو چھوڑ کر صرف اجار و رہبان ہی پر تحلیل و تحریم کا مدار رکھ چھوڑا تھا۔ (تفسیری حواشی) مولانا عبد الماجد دریا بادیؒ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :-

”آیت سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال ٹھہرا لینا انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ دَلَّتِ الْاٰیَةُ اَنْ مِّنْ اسْتَحْلَ شَيْئًا مَّا حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی صَارَ بِهِ مُشْرِكًا (قرطبی) (تفسیر ماجدی جلد دوم صفحہ ۴۲)

تحلیل و تحریم کا اسلام میں کیا مقام ہے، اس کا اندازہ سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیت سے بھی ہوتا ہے :-

قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا	لڑو ان لوگوں سے، جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر،
بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا یُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ	نہ پچھلے دن پر اور نہ حرام جانیں جو حرام کیا
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا یَدِیْنُوْنَ دِیْنََ	اللہ اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کریں
الْحَقِّ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰی	دین سچا، وہ جو کتاب والے ہیں جب تک
یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ	دیں جزیہ سب ایک ہاتھ سے اور وہ قید
(توبہ، آیت ۲۹)	ہوں۔ (ترجمہ شاہ عبدالقادرؒ)

اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب — یہود و نصاریٰ — سے جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ عاجزی و ماتحتی قبول کر کے جزیہ دینا قبول کریں اور ان کے تین جرائم بیان کیے گئے ہیں :-

۱۔ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔

لے آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کو حلال ٹھہرایا وہ اس فعل کی وجہ سے ”مشرک“ ہو گیا۔ (قرطبی کی عبارت کا ترجمہ)

۲۔ اللہ اور اس کے ترجمان کی حیثیت سے، رسول نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے اُسے حرام نہیں ٹھہراتے۔

۳۔ دین حق قبول نہیں کرتے۔
اس فہرست میں تحریم و تحلیل کو اللہ اور آخرت پر ایمان اور دین حق قبول کرنے کے درمیان رکھا گیا ہے اور یہی فی الواقع اُس کا مقام ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو مالک و حاکم مانا جائے اور اس کی حاکمیت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ تحریم و تحلیل کا حق اُسے اور اس کے ترجمان کی حیثیت سے رسول کو حاصل ہو اور اس تحریم و تحلیل ہی سے وہ دین و دُور میں آتا ہے جسے اسلام کہتے ہیں اور جسے قبول کرنا دنیوی و اخروی کامرانی کے لیے ضروری ہے۔

مشرکین عرب کے سلسلے میں سورۃ توبہ میں ہے :-

إِنَّمَا النَّسِيئَةُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ
بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ
عَامًا لِّيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا
مَا حَرَّمَ اللَّهُ سَائِرَ لَيْلِهِمْ سُوْعَةُ أَعْمَالِهِمْ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ هـ

نَسِي دہینوں کا گھٹانا بڑھانا، کفر میں زیادتی
ہے، اس سے اہل کفر کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ مہینے
کو ایک سال حلال اور ایک سال حرام قرار دیتے
ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی تعداد کے
مطابق کر دیں، توجو اللہ نے حرام کر دیا ہے
اسے حلال کر لیں، اُن کے بُرے اعمال ان
کے لیے خوش نما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کا
کافروں کو ہدایت نہیں بخشتا۔

(توبہ، ۱۳۷)

جس چیز کو قرآن نے کفر میں مزید کفر کہا ہے، وہ خدا کی تحلیل و تحریم میں دخل دینا ہے
مفسر ابوالسعود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

لہ ایمان بالآخرت کا مطلب بھی یہی ہے۔ آخرت اللہ کی حاکمیت کے مکمل ظہور کا نام ہے، لَمَنِ الْمُلْكُ
الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (بادشاہت آج کس کے لیے ہے، اللہ واحد، قہار کے لیے)۔

زیادۃ فی الکفر لانہ تحلیل ماحرمہ
 اللہ و تحیم ماحللہ اللہ فهو کفر آخر
 مضموم الی کفرہم
 (تفسیر ابو السعود)
 اور کفر ہے۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-
 ”..... اور اس کو ترقی فی الکفر اس لیے فرمایا کہ تحلیل حرام کفر ہے اور
 وہ اس سے پیشتر بھی کافر تھے، پس اس تحلیل حرام سے ان کے کفر میں زیادتی
 ہو گئی۔“ (تفسیر بیان القرآن)

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ،
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ (آیت ۱۶۸)
 مولانا امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن جلد اول میں اس کا ترجمہ اس طرح
 کرتے ہیں :-

”اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہیں، ان کو کھاؤ اور شیطان
 کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بیشک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔“
 پھر اس کی وہ طویل مگر نفیس تفسیر لکھتے ہیں، جس کے جستہ جستہ اقتباسات یہ ہیں :-
 ”شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے جی سے محض
 اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت جو حلال و حرام ٹھہرا رکھے ہیں، ان کی کوئی شرعی
 سند نہیں ہے بلکہ یہ راہ تم کو شیطان نے سمجھائی ہے اور تم نے اس کی پیروی
 کر کے خدا کی جائز کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرایا، اور اس طرح خدا کے حق تحريم
 تحلیل میں مداخلت کر کے شرک کے مرتکب ہوئے۔“

چونکہ خدا کے حکم کے بغیر تحريم و تحلیل شرک ہے، اس وجہ سے قرآن میں
 شرک اور تحريم تحلیل کا مضمون جگہ جگہ ایک ساتھ بیان ہوا ہے، مثلاً سورہ نحل

”عبادت“ کا مفہوم

”عبادت“ اسلام کی انتہائی اہم اور بنیادی اصطلاح ہے، ہر نبی کا بنیادی پیغام یہی رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، سورہ اعراف میں مختلف انبیاء کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے ہر نبی کے سلسلے میں یہ جملہ دہرایا گیا ہے:-

أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ
اللَّهُ كِي عِبَادَتِهِ كَرُو، اس کے سوا تمہارا کوئی الٰہ
(آیت ۶۵، دعوتِ ہود، آیت ۷۳، آیت ۷۴، دعوتِ شعیب)

سورہ بقرہ میں نوعِ انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی دعوت اس طرح پیش

فرمائی ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝ (بقرہ، ۲۱)

اے انسانو! اپنے رب کی ”عبادت“ کرو جس
نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا،
امید ہے کہ تم (خدا کی نافرمانی سے) بچو گے۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، یہ پیغام دے کر
کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔

(نحل، ۲۶)

سورہ انبیاء میں یہ واضح کرتے ہوئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر جو ”وحی“ بھیجی

گئی وہ کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا

اور ہم نے تم سے قبل جو رسول بھی بھیجے ان کو ہم نے
یہی ”وحی“ کی کہ میرے سوا کوئی ”الٰہ“ نہیں

تو تم میری ”عبادت“ کرو۔

فَاعْبُدُونِ ۝ (آیت ۲۵)

پھر فرمایا:-

اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۚ (۹۳)
آگے چل کر مختلف انبیاء علیہم السلام کی دعوتی مساعی کا ذکر کیا گیا، پھر فرمایا:-
تمہاری یہ اُمت ایک ہی اُمت ہے اور میں تمہارا
”رب“ ہوں تو تم میری ”عبادت“ کرو۔
اہل کتاب کو قرآن نے جس ”کلمہ سوار“ کی طرف دعوت دی تھی، وہ بھی یہی تھا کہ
”عبادت“ نہ کرو:-

مَنْ عَادَى اللَّهَ فَاعَادَى رَجُلًا
قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اِلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ
وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوْا شَرُّكُمْ اَبَاْنَا مُسْلِمُوْنَ ۚ
کہو، اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف
جو ہم میں اور تم میں یکساں و مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ
کی عبادت کریں، اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ
کریں، اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور
ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا ”رب“ نہ بنائیں
تو اگر وہ منہ موڑیں تو کہو بیشک ہم مسلم ہیں۔

(آل عمران، ۶۴)

یہ ہے ”عبادت“ کی دین میں اہمیت! اگر ”عبادت“ کے مفہوم کے سمجھنے میں ذرا سی چوڑک
ہو جائے یا اُس کے مفہوم کو نادانی سے یا دانستہ محدود کر دیا جائے تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت
اور دین حق کی حقیقت کے سمجھنے میں بنیادی غلطی ہو جائے گی اور دین کا پورا نقشہ الٹ پلٹ
ہو جائے گا۔

”عبادت“ کے سلسلہ میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اُس کا مفہوم صرف ”پرستش“ ہے
جیسا کہ بعض شیخ الحدیث ثائبی کے لوگ اور ان کے ہم نوا کچھ اہل قلم خیال کرتے ہیں یا اس کا
مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے اور وہ پرستش، غلامی اور اطاعت، سب کو حاوی ہے۔ آئیے

لے اس کم فہمی بلکہ کج فہمی کا نتیجہ صرف یہی نہیں نکلا ہے کہ ان حضرات کا تصور عبادت و دین محدود ہو کر رہ گیا
ہے اور انہیں اسلامی سیاست کے نام تک سے انزہی ہو گئی ہے بلکہ وہ اُن لوگوں کو علی الاعلان گمراہ قرار
دے رہے ہیں جو ”عبادت“ کا مفہوم وسیع سمجھتے ہیں اور ان پر ”عبادات“ کی اہمیت
گھٹانے کا الزام لگا رہے ہیں۔

ارباب لغت اور مفسرین عظام سے معلوم کریں۔

عربی زبان کی مشہور و معروف اور مستند لغت ”لسان العرب“ میں ہے :-

..... واصل العبودية المخصوص اور عبودیت کی اصل حقیقت خصوصاً
والتذلل..... وتعبّد الرجل وعبدّه	رعاجزی اور تذلل ہے..... تعبّد
واعبدّه صبيراً كالعبد وتعبّد الله	الرجل عبده اور اعبدّه کے معنی ہیں اُسے
العبد بالطاعة استعبده.....	غلام کی طرح بنایا اور تعبّد الله العبد بالطاعة
وعبدّه واعتبدّه واستعبده اتخذّه	کے معنی ہیں اُسے بندہ بنایا..... اور عبّدّه
عبداً..... وعبد الله يعبدّه	اور اعتبدّه اور استعبده کے معنی ہیں اُسے
عبادة ومعبداً ومعبداً له.....	غلام بنالیا..... اور عبّد الله يعبدّه
..... والتعبّد للتنسك والعبادة	عبادۃ ومعبداً ومعبداً کے معنی ہیں اس
الطاعة وقوله تعالى قل هل اُتيتكم	کی پرستش کی..... اور تعبّد کے معنی ہیں پرستش
لشئ من ذلك ثواباً عند الله من لَعَنَهُ	اور عبادۃ کے معنی ہیں اطاعت اور اللہ تعالیٰ
الله وَاغْضَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْبَةَ	کا ارشاد ہے قل هل اُتيتكم..... عبّد
وَالْخَائِزِ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ.....	الطَّاغُوتِ الْاِيَةِ..... زجاج نے کہا،
..... وقال الزجاج قوله وعبد	آیت میں عبّد الطَّاغُوتِ کا عطف لَعَنَهُ پر
الطاغوت نسق على من لعنه والمعنى	پر ہے اور معنی ہیں ”جس پر اللہ نے لعنت کی اور
من لعنه الله ومن عبد الطاغوت	جس نے طاغوت کی عبادت کی اللہ عز وجل کے
من دون الله عز وجل، قال وتاويل	بجائے، اور عبّد الطَّاغُوتِ کا مفہوم ہے
عبد الطاغوت اى الطاعه يعنى	”طاغوت یعنی شیطان کی اطاعت کی اُن امور
الشیطان فى ما سؤل له واغوا وقال	میں جن میں اس نے اس کو پہلایا اور گمراہ کیا اُنھوں
والطاغوت الشیطان وقال فى قوله	نے کہا، طاغوت شیطان ہے، اور اللہ کے ارشاد
تعالى وَاِيَاكَ تَعْبُدُ اى تطيع الطاعة	اِيَاكَ تَعْبُدُ کے مفہوم کے بارے میں کہا ہم عاجزی
التي يخضع معها، قيل اياك لوحد	کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں، کہا گیا، اس کے معنی

قال ومعنى العبادة في اللغة الطاعة
مع الخضوع وقول الله تعالى
وَقَوْمُهُمَّالْنَا عَابِدُونَ اِى دَانُونَ
وَكُلُّ مَنْ دَانَ لِمَلِكٍ فَهُوَ عَابِدٌ لِّهِ
وقال ابن الانبارى فلان عابده
وهو الخاضع لربه المستسلم للنقاد
لامره وقوله عز وجل اعبدوا ربكم
اى اطيعوا ربكم

(لسان العرب، لفظ عبد)

اطاعت کرو۔

اس لغوی تشریح سے چند باتیں سامنے آئیں۔

۱۔ عبادت اور عبودیت وغیرہ الفاظ عبّد سے نکلے ہیں، جس کے معنی ہیں بندہ غلام، اس لیے ان الفاظ پر بندگی، غلامی، بندہ بننا اور بندہ کی طرح رہنا وغیرہ مفاسم چھائے ہوئے ہیں۔

۲۔ ”عبادت“ کا عام اور غالب مفہوم اطاعت ہے۔

۳۔ ”عبادت“ میں اطاعت کے ساتھ عاجزی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ عبادت کے معنی ہوئے عاجزانہ اطاعت۔

۴۔ کسی فرماں روا کے احکام کے پیرو کو اس کا عابد کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں فرعون کی زبانی قوم موسیٰ کے لیے یہ بات کہی گئی ہے:-

وَقَوْمُهُمَّالْنَا عَابِدُونَ ۝

اور اُن دونوں (موسیٰ و ہارون) کی قوم ہماری عابد

اس کے معنی ہیں، اُن کی قوم ہماری مطیع و فرماں بردار ہے۔

ہیں، ”ہم تجھے واحد الہ مانتے ہیں“ کہا، لغت میں عبادت کے معنی عاجزی کے ساتھ اطاعت کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَقَوْمُهُمَّالْنَا عَابِدُونَ دَان کی قوم ہماری غلام ہے (یعنی مطیع ہے، اور ہر وہ شخص جو کسی بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا عابد ہے۔ ابن الابرار نے کہا، فَلَا نَ عَابِدَ ۝ کے معنی ہیں، وہ اپنے مالک و آقا کے آگے عاجزی کرنے والا اور اس کے احکام کی اطاعت کر کے اس کے آگے تسلیم خم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ کے معنی ہیں، ”اپنے رب کی

۵۔ سورۃ فاتحہ
اطاعت کرتے

۶۔ ارشاد

۷۔ عبادت

۸۔

۹۔ مفہوم

۱۰۔ بلکہ وہ

۱۱۔ آئیے

۱۲۔

۱۳۔ کُلُّ طَاعَةٍ

۱۴۔ والتذلل

۱۵۔

۱۶۔ عبادت

۱۷۔ والخضوع

۱۸۔

۱۹۔

۲۰۔

۲۱۔ معنی

۲۲۔

۲۳۔

۲۴۔

۲۵۔

۲۶۔

۵۔ سورۃ فاتحہ میں ہے :- اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اس کے معنی ہیں ”ہم عاجزی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہیں“

۶۔ ارشادِ خداوندی اَعْبُدُوا رَبَّكُمْ کے معنی ہیں ”اپنے رب کی اطاعت کرو“۔ عبادت میں پرستش کرنے اور خدا بنانے کا مفہوم بھی موجود ہے۔
لسان العرب کی اس طویل اور مدلل تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عباد کا مفہوم ”پرستش“ تک محدود نہیں ہے، ”اطاعت“ اُس کے مفہوم میں نہ صرف یہ کہ داخل ہے بلکہ وہ اس کا عام اور غالب مفہوم ہے۔ عبادت کے اصل معنی ہیں، عاجزانہ اطاعت! — آئیے، دوسرے ارباب لغت اور اہل علم کی طرف رجوع کریں۔
ابن سیدہ فرماتے ہیں :-

كُلُّ طَاعَةٍ لِلَّهِ عَلَى جِهَةِ الْخُضُوعِ
والتذلل فهي عبادة (المخصص ۱۳، ۹۶)

المصباح المنير میں ہے :-

عبدت الله اعبدہ عبادة وہی الانقياد
والخضوع والفاعل عابد
(المصباح المنير ۲ : ۲۵)

ابن اثیر کا قول ہے :-

معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع
(تاج العروس ۲ : ۲۱۰)

قاموس المحيط میں ہے :-

والعبدية والعبودية والعبودة
العبادة الطاعة
عبدية، عبودية، عبودة اور عبادة کے معنی ہیں
اطاعت

اور مشہور و معروف اور مستند لغت ”تاج العروس“ میں ہے :-

والعبودية والعبودة بضمهما والعبادة
عبودية اور عبودة، پیش کے ساتھ اور عبادة نیز

بالکسر الطاعة وقال بعض ائمت
الاشفاق اصل العبودية الذل و
الخضوع وقال اخرون العبودية الرضا
بما يفعل الرب والعبادة فعل ما يرضى
به الرب واما عبد الله فمصدا
عبادة وعبودية وعبودية اى الطاعة
..... قال الليث ويقال للمشرکین هم
عبدة الطاغوت ويقال للمسلمين عباد الله
يعبدون الله وقال الله عز وجل اعبدوا
ربکم اى اطيعوا ربکم وقوله اياک
نعبد وایاک نستعين اى نطيع الطاعة
التي يخضع معها. قال ابن الاثير ومعنى
العبادة فى اللغة الطاعة مع الخضوع
.....

کے ساتھ، ان کے معنی ہیں اطاعت۔ اور بعض ائمہ
اشتقاق نے کہا عبودیت کی اصل حقیقت یہی اور عبادت
ہے اور دوسروں نے کہا، عبودیت یہ ہے کہ جو کچھ رب
کرے اس پر انسان راضی ہو اور ”عبادت“ یہ ہے
کہ جن کاموں سے رب راضی ہو وہ کام کیے جائیں
..... عَبْدَ اللّٰہ کا مصدر عبادۃ عبودیت
اور عبودیت ہے اور اس کے معنی ہیں، اس نے اس
راشد کی اطاعت کی لیث نے کہا، لیکن
کو طاعت کا عابد کہا جائے گا اور مسلمانوں کو خدا کا عابد
کیونکہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل نے
فرمایا اَعْبُدُوا رَبَّکُمْ اس کے معنی ہیں ”اپنے
رب کی اطاعت کرو“ اور اللہ نے فرمایا اِیَّاک نعبد
وایاک نستعين اس کے معنی ہیں ہم اطاعت کرتے
ہیں عاجزی کے ساتھ، ابن اثیر نے کہا، لغت میں
”عبادت“ کے معنی ہیں ”اطاعت عاجزی کے ساتھ“

ائمہ لغت کی ان تصریحات سے حسب ذیل امور سامنے آئے :-

- ۱ — عبادت کے معنی ہیں اطاعت
- ۲ — عبادت عاجزانہ اطاعت کو کہتے ہیں۔
- ۳ — اَعْبُدُوا رَبَّکُمْ کے معنی ہیں اپنے رب کی اطاعت کرو۔
- ۴ — اِیَّاک نعبد کے معنی ہیں، ہم عاجزی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہیں۔
- ۵ — عَبْدَ اللّٰہ، جس کا مصدر ”عبادۃ“، عبودیت اور عبودیت ہے اس کے معنی ہیں اس نے خدا کی اطاعت کی۔
- ۶ — عبودت کا اصل مفہوم عاجزی و پستی ہے۔

عبودۃ کا معنی ہیں اللہ جو کچھ کرے اس پر ہم راضی ہوں۔

”عبادت“ یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہو۔

معلوم ہوا کہ ”عبادت“ کا مفہوم ”پرستش“ سے بہت وسیع ہے، اس کا غالب مفہوم اطاعت ہے عاجزی و پستی کے ساتھ اور ہر وہ کام کرنا جس سے خدا راضی ہو۔

آئیے اب مفسرین عظام سے اُن آیات کی تفسیر معلوم کریں جن میں ”عبادت“ کے مشتقات آئے ہیں — سورۃ فاتحہ میں ہے :-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد

چاہتے ہیں۔

(فاتحہ، ۲)

اس آیت میں نَعْبُدُ آیا ہے جو ”عبادۃ“ سے بنا ہے، امام حافظ ابن کثیرؒ اس کی

تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

لغت میں ”عبادت“ کا مفہوم ذلت و پستی ہے

کہا جاتا ہے، طریق معبود اور بعیر معبود

یعنی پامال اور رام اور شریعت میں عبادت

عبارت ہے کمال محبت و خضوع و خوف سے

..... یعنی ہم عبادت نہیں کرتے مگر تیری اور

نہیں بھروسہ کرتے مگر تجھ پر اور یہی کمال اطاعت ہے

اور دین سارے کا سارا انہی دونوں مفہوموں کی

طرف راجع ہے۔

والعبادة في اللغة من الذلة يقال

طريق معبود وبعير معبود اي مذل

وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة

والخضوع والخوف..... اي لا

نعبد الا اياك ولا نتوكل الا عليك

وهذا هو كمال الطاعة والدين

كله يرجع الى هذين المعنيين

(تفسیر ابن کثیر، جزء اول تفسیر سورۃ فاتحہ)

گویا ”عبادت“ کا شرعی مفہوم ہے، محبت، خوف اور عاجزی کا کمال اور

کمال اطاعت!

صاحب ”روح المعانی“ نے ”عبادت“ کے مفہوم پر اس طرح روشنی ڈالی ہے :-

عبادت عاجزی کے بلند ترین درجہ کو کہتے ہیں اور

شرعاً اور عقلاً اس کا کرنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی

والعبادة اعلیٰ مراتب الخضوع ولا يجوز

شرعاً ولا عقلاً فعلها الا لله تعالى لا لله

المستحق لذلك لكونه موليا لا اعظم
النعم من الحيوة والوجود وتوابعهما
ولذلك يحرم السجود لغيره سبحانه
لان وضع اشرف الاعضاء على اهلون
الاشياء وهو التراب وموطئ الاقدام
والنعال غاية الخضوع وتستعمل
بمعنى الطاعة ومنه ان لا تعبدوا الشيطان
وبمعنى الدعاء ومنه ان الذين يستكبرون
عن عبادتي وبمعنى التوحيد ومنه وما
خلقت الجن والانس الا ليعبدون ه
وكلها متقاربة المعنى

(تفسير روح المعاني، تفسير سورة فاتحه)

اس تشریح سے چند باتیں سامنے آئیں :-

- ۱۔ ”عبادت“ نام ہے انتہائی عاجزی کا، جس کی اعلیٰ صورت سجدہ ہے۔
- ۲۔ ”عبادت“ کا لفظ اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
- ۳۔ عبادت کے معنی دعا کے بھی ہیں۔
- ۴۔ عبادت کا لفظ توحید کے مفہوم میں بھی مستعمل ہے۔
- ۵۔ خضوع، اطاعت، دعا اور توحید — یہ سب الفاظ، جو ”عبادت“ کا مفہوم ادا

کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہی اس کا مستحق ہے بلکہ
اس نے زندگی، وجود اور اس کی متعلقہ چیزیں ہمیشہ
اسی لیے اللہ سبحانہ کے سوا سجدہ اوروں کے لیے حرم
ہے کیونکہ سب سے بہتر عضو — سر — کو سب
سے کم تر درجہ کی چیز — مٹی — اور قدموں اور ہاتھوں
کے پڑنے کی جگہ پر رکھ دینا انتہائی عاجزی ہے۔
..... اور عبادت کا لفظ اطاعت کے معنی میں بھی
استعمال ہوتا ہے اور اس سے ہے ان لا تعبدوا
الشيطان را اور شیطان کی عبادت — اطاعت —
نہ کرو اور دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اولیٰ
مفہوم میں ہے ان الذين يستكبرون عن عبادتي
(جو میری عبادت — دعا — سے استکبار و اعراض
کرتے ہیں) اور یہ لفظ توحید کے معنی بھی آتا ہے اور
اسی مفہوم میں ہے وما خلقت الجن والانس
الا ليعبدون ہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا
مگر اس لیے کہ میری ”عبادت“ کریں اور یہ سب مفہوم
ایک دوسرے سے قریب ہیں۔

کرتے ہیں، اپنی
تفسیر
والمعنى إتيالك
ونطيعك خ
غاية الخضوع
عبدالذ
رتفسير خازن
م
ہی مفہوم
ہیں :-

إنا
الله

کرتے ہیں، اپنی اصل حقیقت کی رو سے ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔
تفسیر ”خازن“ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے :-

والمعنى اِيَّاكَ نَحْضُ بِالْعِبَادَةِ وَنُوحِدُكَ
وَنُطِيعُكَ خَاضِعِينَ لَكَ وَالْعِبَادَةُ اقْصَى
غَايَةِ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ وَسَمَى الْعَبْدُ
عَبْدَ الذَّلَّةِ وَالْقِيَادِ ۛ
(تفسیر خازن، جز اول، تفسیر سورہ فاتحہ)

اور اس کے معنی یہ ہیں، ہم عبادت خاص تیرے ہی
لیے کرتے ہیں، تجھے واحد الہانتے ہیں، انتہائی عاجزی
کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہیں اور عبادت عاجزی
اور پستی کی آخری حد کو کہتے ہیں اور غلام کو اس کی ذلت
پستی اور اطاعت کی وجہ سے ”عبد“ کہا جاتا ہے۔

معلوم ہوا ”عبادت“ کا مفہوم ہے انتہائی عاجزانہ اطاعت! ایک خدا کی پرستش و عبادت
یہی مفہوم ”عبد“ کا ہے جو پست اور مطیع ہو وہ ”عبد“ (بندہ) ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے

ہیں :-

”عبادت“ کے اصل معنی عربی لغت میں انتہائی خضوع اور انتہائی عاجزی و فروتنی کے اظہار
کے ہیں، لیکن قرآن میں یہ لفظ اُس خضوع و خشوع کی تعبیر کے لیے خاص ہو گیا ہے، جو بندہ
اپنے خالق و مالک کے لیے کرتا ہے، پھر اطاعت کا مفہوم بھی اس لفظ کے لوازم میں داخل
ہو گیا ہے کیونکہ یہ بات بالبداهت غلط معلوم ہوتی ہے کہ انسان جس ذات کو اپنے انتہائی
خضوع و خشوع کا واحد مستحق سمجھے، زندگی کے معاملات میں اُس کی اطاعت کو لازم نہ جانے
چنانچہ ”عبادت“ کی اس حقیقت کو قرآن مجید نے بعض جگہ کھول بھی دیا ہے۔ مثلاً :-

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ
اللّٰهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ
تو اللہ ہی کی بندگی کرو اُسی کے لیے اطاعت کو خالص
کرتے ہوئے
(۲۵، زمر)

عبادت کے ساتھ اطاعت کا یہ تعلق اس قدر گہرا ہے کہ بعض جگہ یہ لفظ صاف صاف

اطاعت کے مفہوم ہی کے لیے استعمال ہو گیا ہے مثلاً :-

اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ
شَيْطَانٌ كَذِبٌ
کہ شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھٹلا

دشمن ہے۔

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ (۹۰، یس)

..... ”ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں“ کے الفاظ عام ہیں، اس وجہ سے یہ

طلبِ مدد خاص عبادت کے معاملہ میں بھی ہو سکتی ہے اور زندگی کے دوسرے معاملہ

میں بھی۔ عبادت میں بندہ خدا کی مدد کا محتاج توفیق و رہنمائی اور ثبات و استقامت

کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ عبادت، بالخصوص جبکہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی

اطاعت پر بھی مشتمل ہو، ایک بڑی ہی آزمائش کی چیز ہے، اس میں ایسے سخت

مقامات بھی آتے ہیں، جہاں بڑے بڑوں کے پائے ثبات بھی ڈگمگاتے ہیں۔

اس جملہ میں مفعول کی تقدیم نے حصر کا مضمون بھی پیدا کر دیا ہے یعنی عبادت

بھی صرف خدا کی اور استعانت بھی تنہا اسی سے۔ اس حصر نے شرک کے تمام علاق

کا ایک قلم طے کر دیا کیونکہ اس اعتراف کے بعد بندے کے پاس کسی غیر اللہ کو نہ کچھ

دینے کو رہا اور نہ اس سے کچھ مانگنے کی گنجائش باقی رہی۔ اس کے بعد دوسروں سے

بندہ کے تعلق کی صرف وہی نوعیت جائز رہ گئی ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے قائم

کر دی ہو۔“ (تدبر قرآن، جلد اول ص ۱۴، ۱۵)

معلوم ہوا کہ عبادت کے لفظ میں اطاعت کا مفہوم لازماً شامل ہے اور یہ اطاعت

رہ گئی۔ ہم ہر پہلو میں ہے۔ یہی بات تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس طرح

کہی گئی ہے:-

”عبادت کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، (۱) پوجا

اور پرستش (۲) اطاعت اور فرماں برداری (۳) بندگی اور غلامی، اس

مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع

فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے

ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے

ہی ساتھ ہے، ان تینوں معنی میں سے ہر معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا محبوب

نہیں ہے۔“ (تفہیم القرآن، جلد اول، تفسیر سورہ فاتحہ)

سورۃ بقرہ میں ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(بقرہ ۲۱۰)

اے انسانو! اپنے رب کی "عبادت" کرو جس
نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، امید
ہے کہ تم (خدا کی نافرمانی سے) بچو گے۔

امام ابن جریر طبریؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

فامر جلّ شأه الفریقین — الذین
اخبّر الله عن احد هما انه سواء —
عليهم ءانذروا ام لم ينذروا وانهم
لا يؤمنون بطبعه على قلوبهم وعلى
سمعهم وعن الآخر انه يخادع الله
والذین امنوا بما یبیدی بلسانه من
قیله امنا بالله وباليوم الآخر مع
استبطانة خلاف ذلك ومرض قلبه
وشكّه في حقيقة ما یبیدی من ذلك
وغیرهم من سائر خلقه المكلفین
بالاستكانة والخضوع له بالطاعة
وافراد الربوبية له دون الاوثان
والاصنام والالهة لانه جلّ ذكره
هو خالقهم وخالق من قبلهم من اباؤهم
واجدادهم وخالق اصنامهم واوثانهم
واللهتهم فقال لهم جلّ ذكره فالذی
خلقكم وخلق اباؤكم واجدادكم وسائر
الخلق غیرکم وهو یقدر علی ضرکم ونفعکم

اللہ جلّ شأه نے دونوں فریقوں کو — جن میں سے
ایک کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ انھیں ڈرایا
جائے یا نہ ڈرایا جائے، دونوں ان کے لیے برابر
ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ نے ان
کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور دوسرے
گروہ کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ اور اہل ایمان
کو دھوکا دے رہے ہیں کیونکہ وہ امنا بالله
وباليوم الآخر اپنی زبان سے کہتے ہیں حالانکہ
وہ اپنے دل میں اس کے خلاف جذبات رکھتے
ہیں، ان کے دل میں بیماری ہے اور جو کچھ وہ
ظاہر کرتے ہیں اس کی حقیقت کے بارے
میں انھیں شک ہے، یہ لوگ اور ان کے علاوہ
اپنی مخلوقات میں سے تمام مکلف لوگوں کو عاجزی
کرنے، اطاعت کرنے، اطاعت کے ساتھ اس
کے آگے جھک جانے اور بتوں، مورتیوں اور
خداؤں کو چھوڑ کر ربوبیت کو اللہ کے لیے خاص
کرنے کا حکم دیا کیونکہ اللہ جلّ ذکره ہی ان کا خالق
ہے، ان کے قبل ان کے جو آباء و اجداد تھے،

ان کا خالق ہے اور ان کے بتوں، صورتوں اور مخلوق

کا بھی خالق ہے تو اللہ جل ذکرہ نے فرمایا کہ وہ خدا

جس نے تمہیں، تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے

سوا ساری مخلوق کو پیدا کیا اور جو تمہیں نقصان

اور نفع پہنچانے پر قادر ہے، وہ اطاعت کا زیادہ

مستحق ہے بہ نسبت ان کے جو تمہیں نفع اور نقصان

پہنچانے پر قادر نہیں ہیں اور عبد اللہ بن عباسؓ

سے ہیں جو روایات پہنچی ہیں، ان کے مطابق دو ہی

بات اس طرح کی آیات کے سلسلے میں فرماتے تھے،

البتہ ان سے منقول ہے کہ وہ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ

کے معنی یہ بیان کرتے تھے کہ اپنے رب کی توحید

اختیار کرو۔ اور اس سے قبل ہم نے اپنی اس کتب

میں واضح کر دیا ہے کہ عبادت کے معنی ہیں اطاعت

کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا اور مسکینی کے

ساتھ اس کے حضور خود کو پامال کرنا اور ابن عباسؓ

نے اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ کے معنی جو بیان کیے ہیں کہ

اپنے رب کی توحید اختیار کرو تو اس کا مفہوم۔

انشاء اللہ یہ ہے کہ عبادت اور اطاعت کو تمام

مخلوقات کے بجائے اس کے لیے خالص کر دو۔

امام ابن جریر طبریؒ کی اس تفسیری تشریح کو بار بار پڑھیے، کیا اس سے یہ بات

واضح نہیں ہوتی کہ عاجزانہ اطاعت عبادت کا غالب مفہوم ہے، اگرچہ پرستش بھی اس میں

داخل ہے اور توحید کے معنی ہیں اطاعت اور پرستش کو خدا کے لیے خاص کر دینا۔

مندرجہ بالا آیت کے آخر میں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام

اولی بالطاعة من لا يقدر لكم على

نفع ولا ضرر وكان ابن عباس في ما يروون

لنا فنه يقول في تفسير ما قلنا فيه غير انه

ذكر عنه انه كان يقول في معنى اُعْبُدُوا

رَبَّكُمْ وَحْدًا وَرَبَّكُمْ وَقَدْ دَلَّلْنَا فِي مَا

مضی من كتابنا هذا على ان العباداة

الخضوع لله بالطاعة والتذلل له

بالاستكانة والذي اراد ابن عباس

— ان شاء الله — بقوله في تاويل قوله

اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَحْدًا اى افردوا

الطاعة والعبادة لربكم دون سائر

خلقه

(تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر سورہ بقرہ)

امام ابن جریر طبریؒ کی اس تفسیری تشریح کو بار بار پڑھیے، کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ عاجزانہ اطاعت عبادت کا غالب مفہوم ہے، اگرچہ پرستش بھی اس میں داخل ہے اور توحید کے معنی ہیں اطاعت اور پرستش کو خدا کے لیے خاص کر دینا۔
مندرجہ بالا آیت کے آخر میں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام

ابن جریر طبری فرماتے ہیں :-

وَتَاوِيلَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بَعَادَتَكُمْ
سَابَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَلَهَا عَتَمَكُمْ اِيَّاهُ
فِي مَا امْرُكُم بِهِ وَنَسَاكُمْ عَنْهُ وَافْرَادَكُمْ
لَهُ الْعِبَادَةَ لَتَتَّقُوا سَخَطَهُ وَغَضَبَهُ اَنْ
يَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
رَضِيَ عَنْهُمْ سَابَكُمْ

(تفسیر ابن جریر طبری)

اس کی تفسیر یہ ہے کہ تم اپنے اُس رب کی جس نے
تمہیں پیدا کیا عبادت کر کے اور جو کچھ اس نے تمہیں
حکم دیا اور جس سے اُس نے تمہیں روکا اس میں
اس کی اطاعت کر کے اور عبادت کو اس کے
لیے خالص کر کے، اس کے متقی بندے بن سکو گے
اور خدا کی ناراضگی اور اس کا غضب تم پر نازل ہو،
اس سے تم بچ سکو گے اور اُن متقیوں میں شامل
ہو سکو گے جن سے ان کا رب راضی ہوا۔

اس تفسیر سے واضح ہوا کہ ”عبادت“ میں اطاعت اور امر کی تعمیل اور نواہی سے
اجتناب داخل ہے اور یہی مفہوم تقویٰ کا بھی ہے۔

سورہ اعراف میں حضرت نوحؑ کی دعوت کا ذکر ان لفظوں میں ہے :-

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ
غَيْرُهُ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ

ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا
انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت
کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، رنا فرمائی
کی صورت میں) میں تم پر (خدا کے) ایک بڑے
دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔

(اعراف، ۵۹)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں :-

”اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تمام فساد فی الارض کی جڑ شرک ہے، کسی قوم کے شرک میں
مبتلا ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ نظریات و عقائد اور اس کے لازمی نتیجہ کے طور
پر اعمال و اخلاق، ہر چیز میں فطرت کی صراطِ مستقیم سے محروم ہو گئی.....

اس وجہ سے اللہ کے رسول اپنی اصلاح کی دعوت اسی اصل نقطہ سے شروع
کرتے ہیں اور یہ چیز انبیاء و رسل کی دعوت کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ ممکن

ہی نہیں کہ کسی نبی کی دعوت بغیر اس خصوصیت کے پائی جائے، اِنِّیْ اَخَاتُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ یہ وہ انداز ہے جو حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو سنایا کہ اگر تم شرک سے تائب ہو کر خالص اللہ کی عبادت و اطاعت کی راہ پر نہ آگئے تو بس سمجھ لو کہ تم پر ایک ہولناک دن کا عذاب نازل ہوا ہی چاہتا ہے۔ (تدبر قرآن، جلد دوم ص ۶)

معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی بنیادی دعوت جو سب انبیاء کے درمیان مشترک تھی یہ تھی کہ پرستش و اطاعت، دونوں خدا کے لیے ہوں، اللہ کی عبادت کا مفہوم یہی تھا۔

سورہ توبہ میں ہے:-

اِتَّخَذُوا اَکْبَارَهُمْ رُءُوسًا ۚ اِنَّ اِلٰهًا بَآبًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَاۤ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۚ

(توبہ، ۲۱)

اس آیت کے ابتدائی حصہ کی تفسیر تفصیل سے آچکی ہے، آخری حصہ — وَمَا اُمِرُوا
اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا — اور انھیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ واحد کی عبادت کریں
کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر ابو السعود فرماتے ہیں:-

رَوَّاهُ اُمِرُوا اِیْ وَالحَالِ اِنَّ اَوَّلَیْکَ
الْکُفْرَةَ مَا اُمِرُوا فِیْ کِتَابِیْہِم رَاۤیَ لَیَعْبُدُوْا
اِلٰهًا وَّاحِدًا عَظِیْمُ الشَّانِ هُوَ اللّٰہُ
سُبْحٰنَہُ وَتَعَالٰی وَیَطِیْعُوْا اَمْرَہُ وَلَا
یَطِیْعُوْا اَمْرَ غَیْرِہُ بِخِلَافِہُ فَاِنَّ ذٰلَکَ
مُخَلَّ بَعِبَادَتِہِ تَعَالٰی فَاِنَّ جَمِیْعَ الْکُتُبِ
السَّمٰوِیَّۃِ مُتَّفِقَہُ عَلٰی ذٰلَکَ قَاطِبَۃً وَقَدْ
قَالَ الْمَسِیْحُ عَلَیْہِ السَّلَام اِنَّہٗ مِنْ یَّشْرَکَ
(رَوَّاهُ اُمِرُوا) یعنی حال یہ ہے کہ ان کفار کو اپنی
کتابوں میں حکم نہیں دیا گیا تھا رَاۤیَ لَیَعْبُدُوْا اِلٰهًا
وَّاحِدًا مگر یہ کہ ایک خدا کے عظیم الشان کی عبادت
کریں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور اس کے حکم کا
اطاعت کریں اور اس کے خلاف اس کے سوا کسی
دوسرے اطاعت نہ کریں کیونکہ یہ اس کی عبادت
میں خلل ڈالنے والی چیز ہے اور تمام آسمانی کتب
اس بات پر متفق ہیں، چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام

بِالله فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَاتَّاعَى
 الطَّاعَةَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَمَا تُرْمَنُ امْرَأَتُهُ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَهِيَ
 فِي الْحَقِيقَةِ الطَّاعَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَوْ وَمَا
 امْرَاةٌ تَتَّخِذُهُمُ الْكَفَرَةَ اَرْبَابًا مِّنْ
 الْمَسِيحِ وَالْاَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ اِلَّا لِيُؤْخَذَ
 اللهُ تَعَالَى فِكَيْفَ يَصِحُّ اَنْ يَكُوْنُوا اَرْبَابًا
 وَهُمْ بِامُورٍ مَّسْتَعْبِدُونَ مِثْلَهُمْ
 وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُ رَبُّوْبِيَّةِ
 الْاَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ بِطَرِيقِ الْاِطَاعَةِ
 فَاَنْ تَخْصِيصَ الْعِبَادَةِ بِهِ تَعَالَى لَا
 يَتَحَقَّقُ اِلَّا بِتَخْصِيصِ الْاِطَاعَةِ بِهِ
 اِلْيَا وَحَيْثُ لَمْ يَخْصُوهَا بِهِ تَعَالَى لَمْ
 يَخْصُوهَا الْعِبَادَةُ بِهِ سُبْحَانَهُ
 (سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) عَنِ الْاَشْرَافِ
 بِهِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْاِطَاعَةِ

(تفسیر ابی السعود، تفسیر سورہ توبہ)

نے کہا ”جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ
 نے اس پر جنت حرام کر دی۔ رہی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اطاعت اور ان تمام لوگوں کی اطاعت
 جن کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے تو یہ فی الحقیقت
 اللہ عزوجل کی اطاعت ہے۔ یا اس جملہ کا مطلب
 یہ ہے کہ جن ہستیوں کو کفار نے ”رب“ بنا لیا ہے
 ان کو خود اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف
 ایک خدا کی عبادت کریں تو جب وہ عام انسانوں
 کی طرح مامور اور بندگی کے پابند ہیں تو وہ کس طرح
 ”رب“ ہو سکتے ہیں، رہی یہ بات کہ اجار اور ربان
 کی ربوبیت اطاعت کے طور پر ہے تو اس سے کوئی
 اعتراض واقع نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے
 ”عبادت“ اُسی وقت خاص ہو سکتی ہے جبکہ اطاعت
 کو اس کے لیے خاص کیا جائے اور چونکہ انھوں نے
 اطاعت کو اس کے لیے خاص نہیں کیا اس لیے عبادت
 کو بھی اس کے لیے خاص نہیں کیا (سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ)
 یعنی عبادت اور اطاعت دونوں میں شرک سے پاک ہے۔
 مفسر ابوالسعود نے علاوہ اس کے کہ اس آیت میں ”عبادت“ کا مفہوم ”اطاعت“
 بیان کیا ہے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اطاعت کو خدا کے لیے خاص کیے بغیر عبادت بھی خدا کے
 لیے خاص نہیں ہو سکتی اور آیت میں شرک سے مراد شرک فی العبادۃ اور شرک فی الاطاعت
 دونوں ہیں۔

بیہقی ہند قاضی ثناء اللہ پانی پتی دَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيُعْبُدُوْا وَاللّٰهُ وَاحِدًا کی تفسیر

کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”عبادت کرنے سے مراد ہے اطاعت احکام کرنا، یعنی کسی کی اطاعت میں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس کی اطاعت نہ کریں۔ سُبْحَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ ان کے شرک سے پاک ہے، یعنی وہ عبادت و اطاعت میں دوسروں کو اللہ کا سا بھی بناتے ہیں، اللہ ان کی اس حرکت سے پاک ہے۔“
(اُردو ترجمہ تفسیر مظہری جلد ۵ صفحہ ۲۵۹)

معلوم ہوا کہ ”عبادت“ کے معنی اس آیت میں ”اطاعت“ کے ہیں۔

سورہ یس میں خدا اور شیطان، دونوں کی ”عبادت“ کا تذکرہ اس طرح ہے:-
اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۚ وَاِنْ اَعْبَدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۝

(یس، ۶۰، ۶۱)

علامہ زمخشری ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

العہد الوصیۃ وعہد الیہ اذا وضاہ
وعہد اللہ الیہم ما سکر فیہم من ادلۃ
العقل وانزل علیہم من دلائل السمع
وعبادۃ الشیطان طاعتہ فی ما یوسوس
بہ الیہم ویزینہ لہم
(کشاف، تفسیر سورہ یس)

عہد کے معنی وصیت (تاکیدی حکم) کے ہیں، عہد الیہ کے معنی ہیں اُسے تاکید کی اور اللہ کا عہد وہ عقلی دلائل ہیں جو اللہ نے انسانوں کے اندر رکھے ہیں اور وہ سمعی (شرعی) دلائل ہیں جو خدا نے نازل کیے ہیں اور شیطان کی عبادت سے مراد اس کی اطاعت ہے اُن امور میں جن کے وسوسے وہ لوگوں میں پیدا کرتا اور ان کو ان کے لیے خوشنما بناتا ہے۔

واضح ہوا کہ ان آیات میں ”عبادت“ کے معنی ”اطاعت“ کے ہیں۔

امام ابن جریر طبری ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وقولہ رَاَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد رَاَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

مُبِينٌ) وفي الكلام متروك استغنى
بدلالة عليه منه وهو ثم يقال
الم اعهد اليكم يا بنى آدم يقول الم
اوكم وامركم في الدنيا ان لا تعبدوا
الشيطان فتطيعوه في معصية الله
انه لكم عدو مبين قد ابان لكم
عداوته بامتناعه من السجود
لايكم ادم حسداً منه له على ما كان الله
اعطاه من الكرامة وغرورة اياه
حتى اخرجته من الجنة و
قوله رَانَ اعْبُدُوْنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
يقول الم اعهد اليكم ان اعبدوني
دون كل ما سواي من الالهة والانداد
واياي فاطيعوا فان اخلاص عبادتي
وافراد طاعتي ومعصية الشيطان هو
الدين الصحيح والطريق المستقيم

(تفسير ابن جرير طبري، تفسير سورة يس)

لکم عدد و مبین) میں کچھ الفاظ محذوف ہیں میں
کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس جملے سے وہ واضح
ہو رہے تھے وہ الفاظ ہیں ثُمَّ یَقَالُ دَعُوا بَنی آدَمَ
رَالَمْ اَعْهَدْ اِلَیْکُمْ یَا بَنی آدَمَ) یعنی اللہ فرماتا
ہے اے بنی آدم کیا تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا اور
تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ اللہ کی
نافرمانی میں اس کی اطاعت کرو اور اِنَّہُ لَکُمْ عَدُوٌّ
مُبِیْنٌ) اللہ فرماتا ہے، میں تم سے کہتا تھا کہ شیطان
تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عداوت اس وقت ظہور
ہو گئی تھی جب اس نے تمہارے باپ آدم کے آگے
سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اُس حسد کی بنا پر
جو اُسے اس لیے ہوا کہ اللہ نے ان کو عزت سے
نوازا تھا اور اس نے ان کو فریب دے کر انہیں اور
ان کی بیوی کو جنت سے نکلوا یا تھا اور اللہ کا ارشاد
ہے رَانَ اعْبُدُوْنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
یعنی اللہ فرماتا ہے، کیا میں نے تم کو اس بات کی تاکید
نہیں کی تھی کہ میری عبادت کرو اور میرے سوا
سب خداؤں اور شرکیوں کی عبادت چھوڑ دو
اور صرف میری اطاعت کرو اور شیطان کی نافرمانی
کرو، یہی صحیح دین اور صراطِ مستقیم ہے۔

اس تشریح سے واضح ہوا کہ شیطان کی ”عبادت“ سے مراد اُس کی اطاعت ہے اور
خدا نے نوعِ انسانی کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ شیطان کی ”عبادت“ یعنی اطاعت نہ
کریں، یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دینِ حق اور صراطِ مستقیم یہ ہے کہ پرستش بھی خدا کی ہو اور اطاعت

اِذَا كَانَتْ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَا تَكُونُ الْاَعْبَادَةُ
 اللّٰهُ الْاَتْرَى اِنَّ الْمَلَائِكَةَ سَجَدُوا لِاَدَمَ وَلَمْ
 يَكُنْ ذَٰلِكَ الْاَعْبَادَةُ اللّٰهُ وَانَّمَا عِبَادَةُ
 الْاِمْرَاءِ هُوَ طَاعَتُهُمْ فِي مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ
 اللّٰهُ فِيْهِ فَاِنْ قِيلَ بِمَا ذَا نَعْلَمُ طَاعَتُ
 الشَّيْطَانِ مِنْ طَاعَةِ الرَّحْمٰنِ مَعَ اَنَا لَا
 نَسْمَعُ مِنَ الشَّيْطَانِ خَبْرًا وَلَا نَرٰى مِنْهُ
 اَثَرَ اَنْقُولُ عِبَادَةُ الشَّيْطَانِ فِيْ مَخَالَفَتِهِ
 اِمْرَ اللّٰهِ اَوِ الْاَتْيَانِ بِمَا اَمَرَ اللّٰهُ لَا لِاَنَّهُ
 اَمْرٌ بِهِ فَنَفِيْ بَعْضِ الْاَوْقَاتِ الشَّيْطَانِ يَامْرُكُ
 وَهُوَ فِيْ غَيْرِكَ وَفِيْ بَعْضِ الْاَوْقَاتِ يَامْرُكُ
 وَهُوَ نِيْكَ جَاءَ اَوْ شَخْصٌ يَامْرُكُ بِشَيْءٍ فَانْظُرْ اَنْ
 كَانَ ذَٰلِكَ مُوَافِقًا لِاَمْرِ اللّٰهِ اَوْ لَيْسَ
 مُوَافِقًا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا فَذَٰلِكَ
 الشَّخْصُ مَعَ الشَّيْطَانِ يَامْرُكُ بِمَا
 يَامْرُكُ فَاِنْ اطَعْتَهُ فَقَدْ عِبَدْتَ
 الشَّيْطَانِ وَاِنْ دَعَاكَ نَفْسُكَ اِلَى فَعَلِ
 فَانْظُرْ اَهُوَ اَذُوْنَ فِيْهِ مِنْ جِهَةِ
 الشَّرْعِ اَوْ لَيْسَ كَذَٰلِكَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ
 مَا ذُوْنَ نَافِيَةٍ فَنَفْسُكَ هِيَ الشَّيْطَانُ اَوْ مَعَهَا
 الشَّيْطَانُ يَدْعُوْكَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَهُ فَقَدْ
 عِبَدْتَهُ ثُمَّ اِنَّ الشَّيْطَانِ يَامْرُكُ وَلَا يَخْلُفُ
 اللّٰهُ ظَاهِرًا فَمِنْ طَاعَتِهِ فَقَدْ عِبَدَهُ

اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور
 اولی الامر کی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت جب
 اللہ کے حکم سے ہو تو وہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی کیا
 تم نہیں دیکھتے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور یہ
 اللہ ہی کی عبادت تھی، امراء کی عبادت ان کی
 ان امور میں اطاعت ہے جن کی اللہ نے اجازت
 نہیں دی۔ اگر کہا جائے کہ ہم کیسے شیطان کی عطا
 کو رخصت کی اطاعت سے الگ جانیں جبکہ ہم شیطان
 کی نہ کوئی خبر سنتے ہیں اور نہ اس کا کوئی اثر ہمیں دکھائی
 دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شیطان کی عبادت اللہ کے
 احکام کی مخالفت میں ہے یا اللہ نے جو احکام دیے
 ہیں، ان کو بجا لایا جائے مگر اس لیے نہیں کہ اللہ نکل
 کو حکم دیا ہے تو بعض اوقات شیطان تمہیں حکم دیتا
 اور وہ دوسرے شخص کے اندر ہوتا ہے اور بعض اوقات
 وہ تمہیں حکم دیتا ہے اور وہ خود تمہارے اندر ہوتا
 ہے۔ تو جب کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور
 تمہیں کوئی شے کا حکم دے تو یہ دیکھو کہ یہ حکم خدا کے
 حکم کے موافق ہے یا نہیں، اگر موافق نہیں ہے تو اس
 شخص کے ساتھ شیطان ہے جو تمہیں اس کام کا حکم
 دے رہا ہے جس کا حکم دے رہا ہے تو اگر تم نے
 اس کی اطاعت کی تو تم نے شیطان کی عبادت
 کی اور اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کی طرف
 بلائے تو دیکھو کہ شریعت کی رو سے اس کی اجازت

وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَلَا يَرْجِعْ عَنْهُ بَلْ
يَقُولُ لَهُ اَعْبُدِ اللَّهَ كِي لَا تُهَانَ وَلِيَقْعِ
عِنْدَ النَّاسِ شَأْنُكَ وَيَنْتَفِعَ بِكَ اخْوَانُكَ
وَاعْوَانُكَ فَاِنْ اَجَابَ اِلَيْهِ فَقَدْ عُبِدَ

ہے یا نہیں۔ اگر اجازت نہیں ہے تو تمہارا نفس
ہی شیطان ہے یا اس کے ساتھ شیطان ہے جو
خدا کی نافرمانی کی تمہیں دعوت دے رہا ہے تو اگر
تم نے اس کی پیروی کی تو تم نے اس کی عبادت کی۔
پھر شیطان پہلے کھل کر اللہ کی مخالفت کا حکم دیتا ہے
تو جس نے اس کی اطاعت کی اس نے اس کی عبادت
کی اور جو شخص شیطان کی اطاعت نہیں کرتا شیطان
اسے بھی نہیں چھوڑتا، اس سے کہتا ہے ”اللہ کی
عبادت کرتا کہ تو ذلیل نہ ہو اور لوگوں میں تیرا مرتبہ
بلند ہو اور تیرے بھائی اور مددگار تجھ سے فائدہ
پائیں تو اگر شیطان کی بات مان لی تو اس نے شیطان
کی عبادت کی۔

(تفسیر کبیر، تفسیر سورہ یس)

امام رازیؒ کی اس طویل مگر نفیس بحث کا خلاصہ یہ ہے :-

- ۱۔ عبادت کے معنی ہیں اطاعت۔
- ۲۔ حکام کی اطاعت اللہ کے حکم کے تحت ہو تو وہ ان کی نہیں، خدا کی عبادت ہے، جس طرح
کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ، آدم کی نہیں، خدا کی عبادت تھی۔
- ۳۔ اللہ کی نافرمانی میں حکام کی اطاعت، حکام کی عبادت ہے۔
- ۴۔ کسی شخص کے کہنے سے اگر وہ کام کیا جائے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی تو یہ شیطان
کی عبادت ہے، وہ شخص خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے
- ۵۔ انسان کا نفس اگر ایسے کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی تو
نفس شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے اور نفس کی اس طرح کی بات ماننا شیطان
کی عبادت ہے
- ۶۔ یہ بھی شیطان کی عبادت ہے کہ انسان خدا کی بندگی اور نیکی کا کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے

نہیں، عزت

وَمَا خَلَقْتُ

منقول۔

لِيُطِيعُوا

مولا

نہیں، عزت و شہرت اور اپنے یا اپنے اعزہ و احباب کے دنیوی مفادات کی خاطر کرے۔
 سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا ہے:
 وَنَاخَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
 اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں (ذاریات، ۵۶)

تفسیر البوہیان میں لِيَعْبُدُونِ (تاکہ میری عبادت کریں) کی تفسیر حضرت عکرمہؓ سے یہ منقول ہے:-

لِيُطِيعُونِ (۱۳۳:۸) تاکہ وہ میری اطاعت کریں۔

مولانا امین احسن اصلاحی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اُس نے اُن کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت و اطاعت کا حق ادا کر کے سعادت کمال کے مدارج حاصل کریں جو اس نے ان کے لیے مقدر کر رکھے ہیں۔ اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے تاکہ لوگوں پر اصل حقیقت واضح ہو جائے۔“ (تدبر قرآن، جلد ششم صفحہ ۶۳۱، ۶۳۲)

”اس آیت میں لفظ ”عبادت“ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے یعنی رب کی بندگی اور اس کے احکام کی اطاعت، مقصود اس حقیقت کا پتہ بتانے سے زندگی کے اصل نصب العین کو سامنے رکھ دینا ہے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اسے کس مقصد کے لیے جینا اور کس مقصد کے لیے مرنے ہے۔“

(تدبر قرآن جلد ششم صفحہ ۶۳۲)

اس تفسیر سے واضح ہوا کہ:-

- انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔
- اسی مقصد کے لیے انسان کو جینا اور مرنے ہے۔
- اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء و رسل بھیجے گئے۔
- اللہ کی عبادت کا مطلب ہے، اس کی بندگی اور اس کے احکام کی اطاعت۔

تفسیر قرطبی میں "عبادت" کی تعریف اس طرح کی گئی ہے :-
الْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ وَالتَّذَلُّلُ

(۱۲۶ : ۱)

تفسیر فتح البیان میں ہے :-
معنى العبادة في اللغة الذل والخضوع
والانقياد
لغت میں عبادت کے معنی ہیں، پستی، خضوع،
رعاجزی اور اطاعت

معلوم ہوا کہ اطاعت "عبادت" کے مفہوم کا لازمی جزو ہے۔
یہاں مفسرین کی تصریحات، اب آئیے، کچھ محدثین، اکابر اہل علم اور کچھ محقق صوفیاء کی تھریکات
بھی جان لیں۔

صحیح بخاری کے مشہور شارح علامہ بدر الدین عینی کا ارشاد ہے :-
العبادة هي الطاعة مع خضوع و
تذلل (عمدة القاری ۱ : ۳۳۱) کہتے ہیں۔

صحیح بخاری کے ایک اور شارح علامہ قسطلانی "ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

الاسلام ان تعبد الله اى تطيعه
مع خضوع وتذلل
"اسلام یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرو" کا مطلب
یہ ہے کہ خضوع اور تذلل کے ساتھ اس کی اطاعت

مشہور محدث اور صوفی بزرگ امام نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں :-
العبادة هي الطاعة مع خضوع
عبادت نام ہے عاجزی کے ساتھ اطاعت کا۔

معلوم ہوا کہ عبادت کے معنی ہیں عاجزانہ اطاعت !
امام ابن تیمیہ کی حقیقت پر ایک مستقل کتاب "العبودية" کے نام سے ہے
اس میں وہ فرماتے ہیں :-

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله
ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة
عبادت ایک لفظ ہے جو ان باطنی و ظاہری تمام اعمال
اقوال کے لیے جامع ہے جو اللہ کو محبوب اور پسند

والظاهرة كالصلوة والزكاة والصيام
والحج وصدق الحديث واداء الامانة
ويزوالدين وصلة الارحام والوفاء
بالعهود والامر بالمعروف والنهي عن
المنكر والمجاهد بالكفار والمنافقين
والاحسان الى الجار واليتيم والمسلكين
والمملوك من الادميين والبرهائم والدعاء
الذكر والقراءة وامثال ذلك من العبادة
وكذلك حب الله ورسوله وخشيته
والانابة اليه واخلاص الدين
له والصبر لحكمه والشكر لنعمه
والرضاء لقضاءه والتوكل عليه
والرجاء لرحمته والخوف لعذابه
وامثال ذلك هي من العبادات لله
وذلك ان العبادة لله هي الغاية
المحبوبة والمرضية له التي خلق الخلق
لها كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) بها ارسل جميع
الرسل كما قال نوح لقومه اَعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) وكذلك
قال هود وصالح وشعيب وغيرهم
وجعل ذلك لازماً للرسالة الى الموت

جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، راست گوئی، امانت
کی ادائیگی، مال باپ کے حقوق کی ادائیگی، صلہ رحمی،
معاہدوں کا ایفاء، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، کفار
منافقین سے جہاد، پڑوسی، یتیم، غریب، مملوک
— آدمی ہوں یا جانور — سے حسن سلوک، دعا، ذکر
قرابت اور اس طرح کے تمام اعمال عبادت ہیں، اسی
طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ کا ڈر
اللہ کی طرف انابت، دین کو اس کے لیے خالص کرنا،
اس کے احکام پر جم جانا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا
اس کے فیصلہ پر راضی رہنا، اس پر بھروسہ کرنا،
اس کی رحمت کی امید رکھنا، اس کے عذاب سے
ڈرنا، یہ اور اس طرح کے سب امور اللہ کی عبادت
میں داخل ہیں اور یہ اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہی
وہ غایت ہے جو اللہ کو محبوب اور پسند ہے
جس کے لیے اس نے خلق کو پیدا کیا جیسا کہ اللہ نے
فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اور اسی عبادت کے مقصد کے لیے اس نے تمام رسول
بھیجے جیسا کہ نوحؑ نے اپنی قوم سے کہا ”اللہ کی عبادت
کو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے“ اور یہی بات
ہوڈ، صالح، شعیب اور دوسرے انبیاء و رسل
نے کہی اور اس ”عبادت“ کو اللہ نے اپنے رسولوں
کے لیے موت تک لازم قرار دیا۔

امام ابن تیمیہؒ جیسے عظیم اسلامی محقق و مجدد کی مندرجہ بالا تصریحات سے حسب ذیل امور

سامنے آئے۔
۱۔ ”عبادت“ ان تمام اقوال، اعمال اور جذبات کا نام ہے جو اللہ کو پسند اور

محبوب ہیں۔
۲۔ ”عبادت“ میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے لے کر حقوق العباد کی ادائیگی، اخلاقی اقدار کی پابندی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد، ذکر، خشیت، انابت، اخلاص، رضا، توکل، خدا کی رحمت کی امید، خدا کے عذاب کا خوف، سب اعمال خیر، اقوال خیر اور جذبات خیر شامل ہیں۔ بالفاظ دیگر پورے دین کے اتباع کا نام ”عبادت“ ہے۔

۳۔ ”عبادت“ اس مفہوم میں جن وانس کی تخلیق کی غرض و غایت ہے۔
۴۔ انبیاء و رسل کی دعوت کے مرکزی نقطہ ”اللہ کی عبادت کرو“ اس کے سوا تمھارا کوئی آلہ نہیں ہے۔“ میں ”عبادت“ سے یہی جامع تصور مراد ہے۔
امام شاطبیؒ، جن کی تصنیف ”الموافقات“ حکمت شریعت اور اصول فقہ پر بے مثال کتاب ہے، وہ انسانی تخلیق کا مقصد ”عبادت“ بتائے ہوئے اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں :-

كُلُّ لُحَاةٍ هِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ طَاعَةٌ
لِلَّهِ عِبَادَةٌ (الموافقات ۲ - ۳۱۶)

ہر اطاعت، اس حیثیت سے کہ وہ خدا کی اطاعت ہے، عبادت ہے۔
ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :-
عبادۃ امتثال و امر و اجتناب
لواہیہ بالخلق (موافقات ۲ - ۳۱۷)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :-
لَا تَمْلِكُ الْمَكْلَفُ خَلْقَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَذَلِكَ
رَاجِعٌ إِلَى الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِ الْقَصْدِ فِي
مُكْلَفٍ (انسان) کو خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ”عبادت“ مقاصد شریعت کے

مطابق عمل سے عبارت ہے۔ یہی عبادت کا اصل
اور اصل مفہوم ہے۔

شریعت کے وضع کرنے سے شارع کا منشا کیا ہے، اس سے بحث کرتے ہوئے امام
شاطبی فرماتے ہیں :-

المقصد الشرعی من وضع الشریعة
اخراج المکلّف عن داعیة هواہ حتی
یکون عبداً لله اختیاراً لکما هو عبد الله
اضطراً والذلیل علی ذلك امور
احدها النص الصریح الدال علی ان
العباد خلقوا للتعبد لله والدخول
تحت امره ونهیہ کقولہ تعالیٰ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُوْنَ
وقولہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم
الذی خلقکم والذین من قبلیکم
لعلکم تتقون ثم شرح هذه العبادۃ
فی تفاسیل السورة کقولہ تعالیٰ
لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْہَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ
وَالنَّبِیِّیْنَ وَاتَى الْبَالَ عَلٰی حُبِّهِ ذَوِی
الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ
السَّبْلِ وَالسَّائِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاتَى الزَّکٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

شریعت کے وضع کرنے کا مقصد مکلف
(انسان) کو اس کی خواہشات کی غلامی سے نکالنا ہے
تاکہ وہ اختیاری طور پر بھی خدا کا بندہ بن جائے جیسا کہ
وہ طبعی زندگی میں خدا کا بندہ ہے، اس کے لیے
بہت سے دلائل ہیں، ایک تو وہ صریح نصوص
میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے خدا کی بندگی
اور اس کے اوامر و نواہی کے تحت زندگی گزارنے
کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مثلاً وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُوْنَ اور یہ ارشاد
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ
تَتَّقُونَ راے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو
جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا
امید ہے کہ تم (اس کی نافرمانی سے بچو گے) پھر اللہ تعالیٰ
نے اس عبادت کی شرح سورہ بقرہ کی تفصیلات میں
کی ہے مثلاً لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْہَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ ہُمُ الْمُتَّقُونَ
ذکی اور حق شناسی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق
یا مغرب کی طرف کر لو، نیک اور حق شناس لوگ وہ
ہیں جو اللہ، یوم آخر، فرشتوں، اللہ کی کتابوں اور
نبیوں پر ایمان لائیں اور (دولت کی) محبت کے باوجود

بَعْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ وَهَكَذَا إِلَى تَمَامِ مَا ذَكَرْنِي
السُّورَةُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَقَوْلِهِ وَاعْبُدُوا
اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ
مِنَ الْآيَاتِ الْأَمْرَةَ بِالْعِبَادَةِ عَلَى
الْإِطْلَاقِ وَبِتَفَاصِيلِهَا عَلَى الْعُمُومِ
فَذَلِكَ كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى الرَّجُوعِ إِلَى
اللَّهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْإِنْقِيَادِ
إِلَى أَحْكَامِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهُوَ مَعْنَى
التَّعَبُّدِ لِلَّهِ

(الموافقات، ۲: ۱۶۸، ۱۶۹)

(عبادت) کا مفہوم یہی ہے۔

امام شاطبیؒ کی ان تشریحات سے حسب ذیل امور واضح ہوئے :-

- ۱۔ انسان کی تخلیق کا منشاء خدا کی ”عبادت“ ہے۔
- ۲۔ خدا کی ”عبادت“ کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انسان تکوینی اور طبعی طور پر خدا کا بندہ ہے، اسی طرح اپنی اختیاری زندگی میں بھی خدا کا بندہ بن کر رہے،
- ۳۔ ”عبادت“ کا حاصل اور اس کا اصل مفہوم ہے، ہر حال میں خدا کی طرف رجوع اور تمام حالات میں اس کے احکام کی پیروی۔
- ۴۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، وہ ”عبادت“ ہی کی

مال عزیزوں، یتیموں، غریبوں، مسافروں، اور سوال کرنے والوں کو دیں اور غلاموں کے سلسلے میں خرچ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، عہد کریں تو بے پورا کریں، فقر و فاقہ، مصیبت اور جنگ کے موقع پر صبر و استقامت اختیار کریں، یہی لوگ (یعنی ایمان میں) سچے ہیں اور یہی متقی ہیں اور اسی طرح سورت کے آخر تک جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ سب عبادت ہیں اور اللہ کا ارشاد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو) اور اسی طرح کی دوسری بہت سی آیات ہیں جو علی الاطلاق (خدا کی) عبادت کا حکم دیتی ہیں اور جن میں عموماً عبادت کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ تمام حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور ہر حال میں اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے، خدائے تعالیٰ کے تعبد

شرح

اور ان کی

پر معرکہ

کی تشریح

الثانی

مستلزم

سیل

الامن

کی تر

الثانی

تقتضی

مح

ہ

فر

یم

و

ب

شرح ہیں۔

امام ابن قیمؒ، جو اسلام کے ایک عظیم محقق ہونے کے ساتھ ایک عظیم صوفی بھی ہیں۔ اور ان کی ضخیم کتاب ”مدارج السالکین“ جو کئی جلدوں میں ہے اور اسلامی اور غیر اسلامی تصوف پر معرکہ الار کتاب ہے، اس کی شاہد عدل ہے۔ سورہ فاتحہ کی طویل اور نفیس تفسیریں ”الہ“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

الثانی الہیۃ وکونہ الہافات ذلک
مستلزم لکونہ معبوداً مطاعاً ولا
سئل الی معرفۃ ما یعبد بہ ویطاع
الامن جہتہ رسلہ

اور دوسری بات اس کی ”الوہیت“ اور اس کا
”الہ“ ہونا ہے، کیونکہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ
وہ معبود و مطاع ہو اور اس کی عبادت و اطاعت
کے طریقہ کی معرفت صرف اس کے رسولوں ہی کے

ذریعہ ہو سکتی ہے۔ (تفسیر قیم للامام ابن قیم ص ۵۹)

معلوم ہوا کہ اللہ کے ”الہ“ ہونے کا مطلب ہے اس کا معبود و مطاع ہونا ”رب“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

الثالث کونہ رباً فان الربوبیۃ
تقتضی امر العباد و نہیہم و جزاء
محسنہم باحسانہ و مئیمہم باساءتہ
ہذا حقیقۃ الربوبیۃ

تیسری صفت خدا کا ”رب“ ہونا ہے اور ”ربوبیت“
کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو حکم دیا جائے اور انہیں منع
کیا جائے، ان میں سے نیکو کار لوگوں کو ان کی نیکی کا
اور ان میں سے بدوں کو ان کی بدی کا بدلہ دیا جائے۔

یہ ”ربوبیت“ کی حقیقت ہے۔

(تفسیر قیم ص ۵۹)

اس تشریح سے واضح ہوا کہ ”رب“ کا مفہوم ہے، آمر و ناہی، حاکم و فرماں روا
اس کے بعد وہ تقریباً پچاس صفحات میں اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کی تشریح
فرماتے ہیں، اس پوری نفیس بحث کا یہاں نقل کرنا ممکن نہیں، البتہ جستہ جستہ اس کے کچھ حصے ذیل
میں درج کیے جاتے ہیں :-

”عبادت“ میں دُنیوی و دینی باتیں جمع ہیں، انتہائی بخت
اور انتہائی پستی و عاجزی عرب کہتے ہیں طَسْبُ اُنْ

وَالْعِبَادَةُ تَجْمَعُ اَصْلِیْنِ، غَايَةُ الْحُبِّ
بِغَايَةِ الذَّلِّ وَالْخُضُوعِ وَالْعَرَبِ

تقول طریق معبد ای مذتل والتعبد
التذل والخصوع فمن احبته ولم تكن
خاضعاً له لم تكن عابداً له ومن
خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً
له حتى تكون محباً خاضعاً

(تفسیر قیم ۶۵)

مَعْبَد یعنی پامال راستہ اور تعبد کے معنی ہیں
تذلل اور عاجزی تو اگر تم کسی سے محبت کرو اور تم
اس کے آگے عاجزی نہ کرو تو تم اس کی ”عبادت“
کرنے والے نہ ہو گے اور اگر تم محبت کے بغیر کسی
کے آگے عاجزی کرو تب بھی اس کی عبادت کرنے
والے نہ ہو گے یہاں تک کہ تم محبت اور عاجزی
کرنے والے بنو۔

معلوم ہوا کہ ”عبادت“ کہتے ہیں ”انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی عاجزی کو“ ”عبادت“
کی حقیقت واضح کرتے ہوئے وہ مزید فرماتے ہیں :-

اذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققاً
بإيّاك نعبد إلا بأصلين عظيمين أحدهما
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم
والثاني الاخلاص للمعبود فهذا
تحقيق إيّاك نعبد

(تفسیر قیم ۶۳)

جب تم نے یہ جان لیا تو (سمجھ لو کہ) بندہ ایّاك نعبد
کی حقیقت سے متصف نہیں ہو سکتا جب تک دو
عظیم بنیادی باتیں اُس میں نہ ہوں، ان میں سے
ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے اور
دوسری بات معبود (اللہ) کے لیے اخلاص ہے۔
یہ حقیقت ہے ایّاك نعبد کی!

گویا ایّاك نعبد (خدا ہی کی عبادت) اطاعتِ رسول اور خدا کے لیے اخلاص کا دوسرا

نام ہے۔ اس کے بعد وہ مزید تفصیل میں جاتے ہیں :-

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين
إلى أربعة أقسام أحدها أهل الاخلاص
والمتابعة وهم أهل إيّاك نعبد حقيقةً
فاعمالهم كلها لله واقوالهم لله وعطاءهم
لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم
لله فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه

اور ان دو بنیادی باتوں (اطاعتِ رسول اور
اخلاص اللہ) کے تحت انسانوں کی چار قسمیں ہوتی
ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اخلاص اور اطاعت والے
ہیں اور یہی لوگ حقیقتاً ایّاك نعبد والے ہیں
تو ان کے سب اعمال اللہ کے لیے ہیں، ان کے اقوال
بھی اللہ کے لیے ہیں، ان کا دنیا اور نہ دنیا دونوں

اللہ وحدہ لا یزیدون بذلک جزاء ولا
 شکورا ولا ابتغاء المجاہدہ عندهم ولا
 طلب العمدۃ والمنزلۃ فی قلوبہم ولا
 ہرباً من ذمہم بل قد عدّ والناس
 بمنزلۃ اصحاب القبور لا یملکون لہم
 ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیوۃً ولا
 نشوراً..... ومن عرف اللہ
 اخلص لہ اعمالہ واقوالہ وعطاءہ
 ومنعہ وحبہ وبغضہ..... والّا
 فاذا عرف اللہ وعرف الناس اثر
 معاملۃ اللہ علی معاملتہم وكذلك
 اعمالہم کلہا وعباداتہم موافقۃ
 لامر اللہ ولما یحبہ ویرضاه وهذا
 هو العمل الذی لا یقبل اللہ من
 عامل سواہ وهو الذی یبلا عبادہ
 بالموت والحیاء لاجلہ قال اللہ تعالیٰ
 (۲: ۶۷) الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوۃَ
 لَیَبْلُوْکُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا..... وهذا
 هو المذکور فی قولہ تعالیٰ (۱۸: ۱۱۰)
 فَمَنْ كَانَ یُرْجُو اِیْقَاءَ رَبِّہٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا
 صَالِحًا وَلَا لِشَرِّکِ عِبَادَۃَ رَبِّہٖ اَعَدَّ
 وفی قولہ (۴: ۱۲۵) وَمَنْ اَحْسَنُ دِیْنًا
 مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْہَہٗ لِلّٰہِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَا

اللہ کے لیے ہے، ان کی محبت اللہ کے لیے ہے
 ان کی دشمنی بھی اللہ کے
 لیے ہے تو ان کا ظاہری و باطنی معاملہ صرف اللہ کی
 رضا کے لیے ہے، وہ ان کاموں کا (کسی سے)
 کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ نہ انسانوں کے
 نزدیک جاہ، تعریف اور ان کے دلوں میں قدرو
 منزلت کے طالب ہیں، نہ ان کی مذمت سے بچنا
 چاہتے ہیں، انھوں نے انسانوں کو اصحاب قبور
 (مردوں) کی طرح سمجھ رکھا ہے، جو ان کے لیے
 نقصان، نفع، موت، زندگی اور دوبارہ اٹھانے
 جانے میں سے کسی کا اختیار نہیں رکھتے.....
 اور جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ وہ اپنے
 اعمال، اقوال، اپنے دینے نہ دینے، محبت و دشمنی، ہر چیز
 کو خدا کے لیے خالص کرے گا..... ورنہ
 وہ جب اللہ کو جان لے گا اور انسانوں کو جان
 لے گا تو لوگوں کے معاملہ پر اللہ کے معاملہ کو ترجیح
 دے گا اور اس طرح ان کے سارے اعمال
 اور ان کی عبادات اللہ کے حکم کے موافق اور
 اس کی پسند اور رضا کے مطابق ہوں گی۔ اور یہی
 وہ عمل ہے کہ اللہ کسی عمل کرنے والے سے اس
 کے سوا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اور یہی وہ چیز
 ہے، جس کی وجہ سے موت اور حیات کے دعو
 اس نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے، اللہ نے

يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا
لَوْجِبَ عَلَى مَتَابَعَةِ أَمْرِهِ
وَكُلِّ عَمَلٍ بِلَا اقْتِدَاءٍ فَاتَهُ لَا يَزِيدُ
عَامِلُهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْبُعْدَ فَإِنَّ اللَّهَ
إِنَّمَا يَعْبُدُ بِأَمْرِهٖ لَا بِالْأَسْرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ

فرمایا (۲: ۶۷) ”جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے“ اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے (۱۸: ۱۱۰) ”تو جو کوئی اپنے رب سے ملنے کا امیدوار ہو تو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے“ اور اس ارشاد میں بھی ہے (۴: ۱۲۵) ”اُس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اس حال میں کہ وہ نیکو کار ہے“ تو اللہ تعالیٰ عمل میں سے اُسی کو قبول فرماتا ہے جو خالصتہً اُسی کے لیے ہو، اُس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ہو..... جو عمل پیروی کے بغیر ہو، اُس کے کرنے والے کی، اللہ سے دوری اس عمل کی وجہ سے اور بڑھ گئی کیونکہ اللہ کی عبادت اس کے حکم کے تحت ہوگی نہ کہ (اپنی) آراء و اہوار کے تحت۔

(تفسیر قیم، ص ۴۳، ۴۴)

اس نفیس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

- ۱۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہے، اُس کے رسول کے پیروی اور خالصتہً اللہ ہی کے لیے عمل
- ۲۔ یہ عمل عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ سارے اعمال و اقوال کو محیط ہے۔
- ۳۔ نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی اعمال بھی اللہ ہی کے لیے ہونے چاہئیں۔
- ۴۔ اللہ نے انسان کا اس امر میں امتحان لیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں اور اُسی کی رضا کے لیے سارے کام بجالاتا ہے یا نہیں۔
- ۵۔ اللہ کی عبادت کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر عمل خالصتہً اس کی رضا کے لیے

ہو اور اس کے احکام کے تحت ہو۔

کچھ صفحات کے بعد وہ ”عبادت“ پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے پھر لکھتے

ہیں :-

فَاللّٰهُ تَعَالٰی اَتَمَّ اَخْلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ
الْجَامِعَةَ لِكَمَالِ مَحَبَّتِهِ مَعَ الْخَضُوعِ
لَهُ وَالْاِنْقِيَادِ لِمَرَّةٍ فَاصِلِ الْعِبَادَةِ
مَحَبَّةَ اللّٰهِ بِلِ اَفْرَادِهِ بِالْمَحَبَّةِ وَان
يَكُوْنُ الْحُبُّ كُلُّهُ فَلَا يَحِبُّ مَعَهُ سُوًّا
وَاَتَمَّ يَحِبُّ لِاجْلِهِ وَفِيهِ.....
وَازْكَانَتْ الْمَحَبَّةُ لَهُ حَقِيْقَةً عِبُودِيَّةً
وَسِرْهَا فَرِي اَتَمَّ اَتَمَّ حَقِّقَ بِاَتِّبَاعِ الْاَمْرِ
وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ فَعِنْدَ اَتِّبَاعِ الْاَمْرِ وَاجْتِنَابِ
النَّهْيِ تَبَيَّنَتْ حَقِيْقَةُ الْعِبُودِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ
وَلِذَا جَعَلَ تَعَالٰی اَتِّبَاعَ رَسُوْلِهِ عِلْمًا
عَلَيْهَا وَشَاهِدًا لِّمَنْ اَدَّعَاَهَا فَقَالَ
تَعَالٰی (۳۱/۲) : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ) فَجَعَلَ اَتِّبَاعَ
رَسُوْلِهِ مُشْرُوْطًا بِمَحَبَّةِ اللّٰهِ وَشَرْطًا
لِّمَحَبَّةِ اللّٰهِ اَلَمْ وَوُجُوْدِ الْمَشْرُوْطِ مَمْتَنِعٍ
بِدُوْنِ وُجُوْدِ شَرْطِهِ وَتَحَقُّقِهِ بِتَحَقُّقِهِ
فَعِلْمُ اِنْتِفَاعِ الْمَحَبَّةِ عِنْدَ اِنْتِفَاعِ
الْمَتَابَعَةِ..... وَدَلَّ عَلٰی اَنْ
مَّتَابَعَةُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی ”عبادت“ کے لیے
سید کیا ہے جو کمالِ محبت، خدا کے حضور عاجزی
اور اس کے احکام کی اتباع کو جامع ہے۔ تو عبادت
کی اصل یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے بلکہ
اسی سے کی جائے اور یہ محبت ساری کی ساری اس
کے لیے ہو تو اس کے ساتھ اس کے سوا کسی سے
محبت نہ کرے بلکہ صرف اسی کی وجہ سے اور اس
کی راہ میں محبت کرے..... اللہ کی عبودیت
کی حقیقت اور اس کا راز یہ ہے کہ اس سے محبت
کی جائے مگر یہ محبت اس کے احکام کے اتباع اور
ممنوعات کے اجتناب ہی کے ذریعہ متحقق ہوتی
ہے اور احکام کے اتباع اور ممنوعات سے اجتناب
کے وقت ہی عبودیت اور محبت کی حقیقت ظاہر
ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
کی پیروی کو خدا سے محبت کی علامت قرار دیا اور
جو محبت کا دعویٰ کرے اس کے لیے اتباع کو شاہد
بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ..... اللہ
دکھو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی
کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو اللہ نے ان
کی اللہ سے محبت کو اپنے رسول کے اتباع کے

ہی حب الله ورسوله وطاعة امره
 ولا یکنی ذلک فی العبودیۃ حتی یکون
 الله ورسوله احب الی العبد مما سواهما
 ومتی کان عندہ شیء
 احب الیہ منہما فہذا هو الشرک
 الذی لا یغفر الله لصاحبہ البتۃ
 ولا یرہدیہ الله، قال الله تعالیٰ
 (۲۴: ۹) قُلْ اِنْ کَانَ اٰبَآءُکُمْ وَاٰبَآءُکُمْ
 وَاِخْوَانُکُمْ وَاَزْوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَاَمْوَالُ
 یَاقْتَرِفْتُمُوہَا وَتِجَارَۃٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَہَا
 وَمَسَاکِینُ تَرْضَوْنَہَا احَبَّ اِلَیْکُمْ مِّنْ الله
 وَرَسُوْلِہِ وَجِہًا دِیْنِ سَبِیْلِہِ فَتَرْلَضُوْا
 حَتّٰی یَاْتِیَ اللّٰہُ بِاَمْرِہٖ وَاللّٰہُ لَا یَہْدِی
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِیْنَ ۝) فکل من قدّم طاعة
 احد من هؤلاء علی طاعة الله ورسوله
 او قول احد منہم علی قول الله ورسوله
 او مرضاة احد منہم علی مرضاة الله و
 رسوله او خوف احد منہم ورجاءہ
 والتوکل علیہ علی خوف الله ورجاءہ
 والتوکل علیہ او معاملۃ احدہم
 علی معاملۃ الله فرہو متن لیس الله
 ورسوله احب الیہ مما سواہما
 وان قالہ بلسانہ فرہو کذب منہ

مشروط کیا اور ان سے اپنی محبت کے لیے اسے
 شرط قرار دیا اور شرط کے وجود کے بغیر مشروط
 کا وجود ناممکن ہے اور شرط کے مستحق ہونے ہی
 سے مشروط مستحق ہوگا..... اس سے یہ
 بات واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پیروی ہی اللہ اور رسول سے محبت اور اللہ
 کے احکام کی پیروی ہے اور عبودیت میں صرف
 محبت کافی نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ اور اس کے
 رسول بندے کو ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں
 اور اگر بندے کو کوئی چیز اللہ
 اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو تو یہی وہ
 شرک ہے جس کے مرتکب کی کسی حال میں مغفرت
 نہ ہوگی اور اللہ اسے ہدایت نہ دے گا، اللہ نے
 فرمایا قُلْ اِنْ کَانَ اٰبَآءُکُمْ الْفَاسِقِیْنَ
 (۲۴: ۹) کہو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے
 تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان
 وہ مال جو تم نے کماتے ہیں، تجارت جس کے منہ
 ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند
 ہیں، تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اس کے
 رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے تو انتظار
 کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے اور
 اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں بخشتا تو ہر وہ شخص
 جو ان میں سے کسی کی اطاعت کو اللہ اور اس کے

واخبار بخلاف ما هو عليه وكذلك
من قدم حكم احد على حكم الله و
رسوله فذلك المقدم عنده
احب من الله ورسوله.....

پر مقدم رکھے یا ان میں سے کسی کے قول کو اللہ
اور اس کے رسول کے قول پر مقدم رکھے یا ان میں
سے کسی کی خوشنودی کو اللہ اور اس کے رسول
کی خوشنودی پر یا ان میں سے کسی کے خوف یا
اس سے امید یا اس پر بھروسہ کو اللہ کے خوف
اس سے امید اور اس پر بھروسہ پر یا کسی سے معاملہ
کو خدا کے معاملہ پر مقدم رکھے تو وہ ان میں سے
ہے جنہیں اللہ اور اس کا رسول ماسوا سے زیادہ
محبوب نہیں ہیں، اگر وہ زبان سے محبت کا دعویٰ
بھی کرے تو وہ اس کی جانب سے دروغ گوئی
ہے اور جو اس کی حالت ہے اس کے خلاف وہ
اطلاع دے رہا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کے حکم
کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مقدم رکھے تو شخص
اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں اسے زیادہ
محبوب ہے۔

(تفسیر قیم صفحہ ۹۰)

اس طویل عبارت سے واضح ہوا کہ :-

- ۱۔ ”عبادت“ کمال محبت، خضوع اور خدا کے احکام کی اطاعت کے جامع تصور کا نام ہے۔
- ۲۔ ”عبادت“ کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ خدا سے اور صرف خدا سے محبت کی جائے کل
محبت اس سے کی جائے اور اس کے سوا جس سے بھی محبت کی جائے خدا ہی کے لیے
اور خدا کی راہ میں کی جائے۔
- ۳۔ خدا کی محبت کا تحقق اس کے اوامر کے اتباع اور اس کی ممنوعات سے اجتناب
سے ہوتا ہے، یہی مطلب ہے خدا کی عبادت اور محبت کا۔
- ۴۔ خدا کی محبت، عبادت اور اطاعت رسول کی اطاعت پر موقوف ہے، جو رسول

کی اطاعت نہیں کرتا وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا اور اس کا محبتِ خدا و رسول کا دعویٰ

جھوٹا ہے۔

۵۔ خدا کی عبادت کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ خدا و رسول بندے کو ماسوا سے

زیادہ محبوب ہوں۔

۶۔ جو شخص خدا کے قول پر کسی کے قول کو، خدا کے حکم پر کسی کے حکم کو، خدا کی اطاعت پر کسی

کی اطاعت کو، خدا کی خوشنودی پر کسی کی خوشنودی کو، خدا سے خوف، اس سے امید اور

اس پر بھروسہ پر کسی کے خوف، امید اور بھروسہ کو مقدم رکھے، اس کا محبتِ خدا و

رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے۔

۷۔ جو شخص خدا و رسول سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، وہ خدا کی عبادت میں

دوسروں کو شریک کرتا ہے، وہ ایسے شرک کا ارتکاب کرتا ہے جس کی کبھی مغفرت نہ

ہوگی۔

اس کے بعد امام ابن قیم انسانی اعضاء کے لحاظ سے ”عبادت“ کی چار بنیادی

قسمیں بیان فرماتے ہیں :-

اور ایتاک نعبدک کی بنیاد چار باتوں پر ہے،

اللہ اور اس کے رسول جس بات کو محبوب رکھتے

اور پسند کرتے ہیں، وہ متحقق ہو جائے یعنی زبان اور

دل کا قول اور دل اور اعضاء کا عمل، تو عبودیت

ان چاروں مراتب کی جامع ہے۔ تو ”ایاک نعبد“

والحقیقتہ وہی ہیں جو ان مراتب والے ہیں تو دل کا قول

یہ ہے کہ وہ اس چیز پر اعتقاد رکھے جس کی خبر اللہ سبحانہ

کے بارے میں اور اپنے اسماء، اپنی صفات، اپنے

افعال، اپنے ملائکہ اور اپنے سے ملاقات کے بارے

میں اپنے رسولوں کی زبانی دی ہے اور زبان کا

وبنی ایتاک نعبد علی اربع قواعد

التحقق بما یحبہ اللہ ورسولہ

ویرضاه من قول اللسان والقلب وعمل

القلب والجوارح فالعبودیت اسم

جامع لهذه المراتب الاربع فاصحاً

ایاک نعبد حقاً ہم اصحابہا نقول

القلب هو اعتقاد ما اخبر اللہ سبحانہ

بہ عن نفسه وعن اسماء وصفاته

وافعالہ وملائکته ولقاءہ علی

لسان رسالہ وقول اللسان الاخبار

عنه بذلك والدعوة اليه والذب
عنه وتبين بطلان البدع المخالفة
له والقيام بذكره وتبليغ اوامره
وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه
والانابة اليه والخوف منه والرجاء
له واخلاص الدين له والصبر على
اوامره ومن نواهيه وعلى اقتداره
والرضى به وعنه والموالاته في
المعاداة فيه والذل له والخضوع
والاخبار اليه والطمانينة به
وغير ذلك من اعمال القلوب التي
فرضها افرض من اعمال الجوارح
ومستحبها احب الى الله من مستحبها
وعمل الجوارح بدونها اما عديم المنفعة
لوقليل المنفعة واعمال الجوارح
كالصلوة والجهاد ونقل الاقدام
الى الجمعة والجماعات ومساعدة
العاجز والاحسان الى المخلوق ونحو ذلك
فاياك تعبد التزام لاحكام هذا
الاربعة واقرار بها

(تفسير قيم)

قول یہ ہے کہ وہ ان باتوں کی خبر دے، ان کی طرف
دعوت دے، جو نئی باتیں (بدعات) ان کے خلاف
ہیں ان کا باطل ہونا واضح کرے، اس کے ذکر کا
اہتمام کرے اور اس کے احکام کی تبلیغ کرے اور
دل کا عمل مثلاً یہ ہے کہ اس سے محبت کرے، اس پر
بھروسہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اس سے
ڈرے، اس سے امید لگائے، دین کو اس کے لیے
خالص کرے، اس کے احکام پر استقامت اختیار
کرے، اس کی منوعات سے بچنے پر جا رہے، اس کی
اقدار اور اس کی خوشنودی پر قائم رہے، اس سے
راضی رہے، اس کی راہ میں محبت اور دشمنی کرے،
اس کے آگے پست اور عاجز ہو، اس کی طرف مائل ہو،
اس کے ساتھ طمانیت حاصل کرے وغیرہ وغیرہ وہ
اعمال قلب، جن میں کے فرض اعمال اعضاء کے اعمال
سے زیادہ فرض ہیں اور جن میں کے مستحب اعمال اعضاء
کے مستحب اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں اور ان
قلبی اعمال کے بغیر عمل جوارح غیر نفع بخش یا معمولی
نفع بخش ہیں اور اعمال جوارح مثلاً نماز، جہاد، جمعہ اور
جماعتوں کے لیے قدم بڑھانا، ناتوانوں کی امداد، مخلوق
کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ اور اس طرح کے سب
احکام تو ایاتک تعبد ان چاروں قسم کے احکام
کے التزام اور ان کے اقرار کا نام ہے۔

امام ابن قیم کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ :-

۱۔ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ جو امور اسے پسند اور محبوب ہیں ان کو بجالایا جائے۔
 ۲۔ خدا کے ان پسندیدہ اور محبوب اعمال کا تعلق دل، زبان اور اعضاء تینوں سے ہے۔
 ۳۔ خدا کی ذات، اسماء، صفات اور افعال کے بارے میں صحیح اعتقاد رکھنا، اور فرشتوں اور آخرت میں خدا کے حضور حاضری اور ملاقات پر ایمان یہ دل کا قول اور دل کی عبادت ہے۔

۴۔ زبان سے ان ایمانیات کا اقرار، ان کا ذکر، ان کے خلاف افکار و خیالات کا ابطال اور احکام خداوندی کی تبلیغ یہ زبان کا قول اور زبان کی عبادت ہے۔
 ۵۔ اللہ سے محبت، اس سے امید، اس سے خوف، اس پر بھروسہ، اس کی طرف انابت، اس کے حضور جھکاؤ، عاجزی، خضوع، اس کی رضا جوئی، اس کی رضا پر راضی رہنا، اس کی راہ میں محبت اور دشمنی، اس کے احکام پر صبر و استقامت، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے شدت کے ساتھ اجتناب، اس کی نازل کردہ اقدار پر مضبوطی کے ساتھ جلاؤ، اس کی راہ اور اس کے دین کے سلسلے میں طمانیت وغیرہ یہ دل کے اعمال اور دل کی عبادت ہیں اور یہ اعضاء کے اعمال سے بڑھ کر ہیں۔

۶۔ اعضاء اور جوارح کی عبادت یہ ہے کہ ان کے ذریعہ خدا کے پسندیدہ کام کی بجا آوری ہو جیسے نماز، جہاد، ناتوانوں کی امداد، مخلوقات سے حسن سلوک وغیرہ۔
 بالفاظ دیگر پورا دین ایمان، عمل، خدمتِ خلق، باطل پر تنقید، اسلام کا دفاع، دعوت و تبلیغ، راہِ خدا میں صبر و استقامت، قربانی اور جہاد سمیت، سب ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ میں داخل ہے۔ سب خدا کی ”عبادت“ ہے اور ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ میں ہم ان سب امور کے التزام کا اقرار کرتے ہیں۔

اس کے بعد امام ابن قیمؒ ”عبودیت“ کی دو قسمیں بیان فرماتے ہیں :-

العبودية نوعان عامة وخاصة
 فالعبودية العامة عبودية
 اهل السماوات والارض كلهم لله
 ”عبودیت“ کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص۔
 تو عام عبودیت، سب اہلِ سموات وارض کی
 اللہ کے لیے ہے۔ اس میں نیک و بد، مومن و کافر

بترہم وفاجرہم مؤمنہم وكافہم فہذہ

عبودية القہر والملك.....

وقال تعالى ر ۲۵: ۱۷، وَلَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ هَؤُلَاءِ

عِبَادَةٌ مَعَ صَلَاتِهِمْ..... وَأَمَّا

النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة

واتباع الاوامر قال تعالى (۴۳: ۶۸)

يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا

أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ..... فالخلق كلهم

عبيد ربوبيته واهل طاعته وولايته

هم عبيد الرہية..... والها

انقسمت العبودية الى خاصنة

وعامة لان اصل معنى اللفظة

الذل والخضوع يقال طريق مُعَبَّد

اذا كان مذلاً بوطئ الاقدام و

وعبدہ الحب اذا ذللكن اولياءہ

خضوعاً وذلوا طوعاً واختياراً

والقياداً لامرہ ونهيہ واعداءہ

خضوعاً قهراً ورغماً

سب شامل ہیں، یہ غلبہ اور بادشاہت کی عبودیت

(تکونی عبودیت) ہے..... اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

(۱۷: ۱۷) "وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ..... هَؤُلَاءِ

اور وہ دن یاد کرو جب اللہ انھیں جمع کرے گا اور

اللہ کے سوا، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، انھیں بھی

اور ان سے فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں

کو گمراہ کیا تھا، تو اللہ نے ان کی گمراہی کے باوجود

انھیں اپنا بندہ کہا کہ تکونی اعتبار سے وہ خدا کے بندے

ہیں، دوسری قسم، اطاعت، محبت اور خدا کے

احکام کے اتباع کی عبودیت ہے، اللہ تعالیٰ نے

فرمایا (۴۳: ۶۸) "يَا عِبَادِي... تَحْزَنُونَ" اے

میرے بندو! آج تمھیں کوئی خوف لاحق نہ ہوگا اور نہ

تم غمگین ہو گے)..... تو مخلوق سب کی

سب اس کی ربوبیت (حاکمیت) کے تحت بندہ ہے

اور جو اس کی اطاعت اور اس سے محبت کرتے ہیں وہ

اس کی الوہیت کے بندے ہیں..... اور عبودیت

دو قسموں، عام اور خاص میں اس لیے منقسم ہوئی

کہ لفظ کے اصل معنی پستی اور عاجزی کے ہیں، کہا

جاتا ہے "طریق معبد" جب پیروں کے رونے

سے راستہ پامال ہو گیا ہو اور عِبْدَةُ الْحُبِّ (محبت

نے اے پامال اور پست کر دیا) جب محبت نے اے

پامال و پست کر دیا ہو لیکن خدا کے دوست اس کے

آگے جھکے اور پست ہوئے اپنی خوشی اور اپنے اختیار

۱۵۶
سے اور اس کے ادا و نواہی کی اطاعت کرتے ہوئے
اور خدا کے دشمن اس کے آگے جھکے جبراً قہراً۔

(تفسیر قیم ۱۶۵-۱۶۷)

اس تشریح سے واضح ہوا کہ :-

- ۱۔ عبادت کا اصل مفہوم ہے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا۔
- ۲۔ عبادت یا عبودیت کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص۔
- ۳۔ عام عبودیت یہ ہے کہ تکوینی اور طبعی طور پر خدا کی اطاعت کی جائے۔
- ۴۔ خدا کے تکوینی و طبعی قوانین کی اطاعت کائنات کی ہر شے کر رہی ہے۔ اس لیے کہ وہ کوئی طور پر چار و ناچار خدا کی بندگی میں مصروف ہے۔
- ۵۔ خاص عبودیت یہ ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے خدا کی اطاعت اور محبت کی راہ اختیار کی جائے اور اس کے ادا و نواہی کی پیروی کی جائے۔

اس کے بعد امام ابن قیمؒ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ کے علمی و عملی مراتب بیان فرماتے ہیں :-

للعبودية مراتب بحسب العلم والعلم
فاما مراتبها العلمية فمرتبتان احداها
العلم بالله والثانية العلم بدينه...
... ومراتبها العلمية فمرتبتان
مرتبة لاصحاب اليمين ومرتبة
للسابقين المقربين فاما مرتبة اصحاب
اليمين فاداء الواجبات وترك
المحرمات مع ارتكاب المباحات
وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات
واما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات
والمندوبات وترك المكروهات زامدا
في ما لا ينفعهم في معادهم متورعين

علم اور عمل کے اعتبار سے ”عبودیت“ کے کئی مرتبے
ہیں، جہاں تک علمی مراتب کا تعلق ہے تو یہ دو مرتبے
ہیں، ایک اللہ کی معرفت، دوسرے اس کے دین
کا علم..... علمی مرتبے بھی دو ہیں، ایک اصحاب
کا مرتبہ ہے اور دوسرا سابقون المقربون کا مرتبہ ہے۔
اصحاب اليمين کا مرتبہ یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی
ہو، حرام چیزوں کو ترک کیا جائے، مباحات اور
کچھ مکروہات کا ارتکاب ہو اور بعض مستحب چیزوں
کو ترک کر دیا جائے۔ مقربین کا مرتبہ یہ ہے کہ بعض
سُنن، دونوں کا اہتمام ہو، مکروہات کو ترک کر دیا
جائے، جو چیز انھیں آخرت میں فائدہ نہ بخشنے اس سے
وہ بے رغبت ہوں، جس سے نقصان کا خوف

ہو، اس سے بچیں۔

عنايخافون ضرر • (تفسیر قیم مشہور)

گویا عبودیت پورے دین کی پیروی کے ہم معنی ہے جو علم و عمل، فرائض، سنن، محرمات

مکروہات اور مباحات کے احکام پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں :-

ورجی العبودیۃ تدور علی خمس عشرة قاعدة، من کلہا مکمل مراتب العبودیۃ
وبیانہا ان العبودیۃ منقسمۃ علی القلب واللسان والجوارح وعلی کل منہا
عبودیۃ تخصہ والاحکام الّتی للعبودیۃ خمسۃ واجب ومستحب
وحرام ومکروہ ومباح وھی لکل واحد من القلب واللسان والجوارح
(تفسیر قیم للامام ابن قیم مشہور)

اور عبودیت کی چکی پندرہ اصولوں پر چلتی ہے، جس نے ان اصولوں کی تکمیل کی۔ اس نے عبودیت کے مراتب کی تکمیل کر دی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبودیت کا تعلق دل، زبان اور اعضاء و جوارح سے ہے اور ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص عبودیت ہے، پھر عبودیت کے پانچ احکام ہیں، واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح اور یہ احکام، دل، زبان اور اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں۔

اس کے بعد وہ گیارہ صفحات میں دل، زبان اور اعضاء و جوارح سے متعلق احکام عبودیت

کی تفصیل بیان فرماتے ہیں جو بعینہ احکام دین ہیں۔

یہ ہے ”عبادت“ اور ”عبودیت“ کی تشریح اسلام کے ایک عظیم محقق اور عظیم صوفی کی

نظر میں، عبادت کے معنی، پوری زندگی میں احکام الہی کا اتباع !

قابل ذکر بات یہ ہے کہ ”تفسیر قیم“ کے مرتب مولانا محمد اویس ندوی نے اس پوری بحث

لے ”تفسیر قیم“ امام ابن قیم کی تصنیف کردہ کسی تفسیر کا نام نہیں ہے، مولانا محمد اویس ندوی نے جو دارالعلوم ندوۃ

کے ایک اہم استاد تھے، مولانا سید سلیمان ندوی کے ارشاد کے تحت امام ابن قیم کی مختلف تصانیف میں سے

جن میں ایک مدارج السالکین بھی ہے۔ امام ابن قیم کی مختلف سورتوں اور آیتوں سے متعلق تفاسیر

جن میں سب سے طویل تفسیر سورۃ فاتحہ اور آیت ”إِيَّاكَ تَعْبُدُ“ کی ہے۔ یکجا کر دی ہیں اور تفاسیر

میں اس مجموعہ کو اہم ترین مقام دیا ہے، مولانا سید ابوالحسن ندوی کا مشورہ بھی اس ترتیب میں شامل

کے لیے ”مدارج السالکین“ جلد اول صفحہ ۶۶ تا ۶۷ کا حوالہ دیا ہے جو تصوف پر امام ابن قیم کی ضخیم اور معرکہ الآراء کتاب ہے۔

اکابر صوفیائے کرام بھی عبادت کے مفہوم کو پرستش تک محدود نہیں رکھتے، وہ عبادت کا وسیع مفہوم لیتے ہیں جو پوری انسانی زندگی پر حاوی ہے۔ علامہ ابن السراج نے جن کی ”کتاب اللمع“ تصوف کی اولین تصنیف خیال کی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ”عبادت“ کی حسب ذیل تشریح نقل کی ہے :-

قال وجدت العبادة في اربعة	فرمایا میں نے ”عبادت“ کو چار چیزوں میں پایا،
اشياء اولها اداء فرائض الله تعالى	اول اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی، دوم
والثاني اجتناب محارم الله تعالى	اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز، سوم
والثالث الامر بالمعروف ابتغاء ثواب	اللہ کے اجر کی طلب میں نیکی کا حکم کرنا، اور چہارم
الله تعالى والرابع النهي عن المنكر	خدا کے غضب سے بچنے کے لیے برائیوں کو روکنا
غضب الله	اور منع کرنا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ ”عبادت“ چار امور پر مشتمل ہے۔

۱۔ اللہ کے عائد کردہ تمام احکام کی بجا آوری

۲۔ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب

۳۔ اجر خداوندی کے حصول کے لیے امر بالمعروف

۴۔ غضب الہی سے بچنے کے لیے نہی عن المنکر

رسالہ ”قشیریہ“ امام ابو الحسن قشیریؒ کی تصنیف ہے اور تصوف کی بنیادی اور اہم کتب میں اس کا شمار ہے۔ اس کتاب میں امام قشیریؒ عبودیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

العبودية ان تكون عبداً في كل حال
لہ کاش تصوف کی جاوید حمایت کرنے والے اس معرکہ الآراء کتاب کا مطالعہ کر لیتے۔
”عبودیت“ یہ ہے کہ تم ہر حال میں اس کے

کما انتہ سربک فی کل حال

(رسالہ تشریح: ۱۹)

”بندے“ بن کر رہو جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ

ہر حال میں تمہارا ”رب“ ہے۔

گویا ”عبودیت“ کا مفہوم ہے، پوری زندگی میں خدا کا بندہ بن کر رہنا۔

رسالہ تشریح کے شارح صوفی ابو یحییٰ زکریا انصاری ”عبودیت“ کی وضاحت کرتے ہوئے

نماتے ہیں :-

”عبودیت“ کی اصل ”عبادت“ ہے اور ”عبادت“

واصلہا العبادۃ وہی القيام بالفعل

اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ فعل انجام دیا جائے جو شرعاً مطلوب

المطلوب شرعاً وہی مدد وحسن

ہے اور یہی ”عبادت“ مطلوب محمود ہے۔

ومطلوبہ

یعنی ”عبادت“ جو مطلوب و محمود ہے، یہ ہے کہ جو افعال خدا کو پسند ہیں، ان کو بجا لایا جائے۔

مشہور شیخ طریقت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں :-

”ہمیشہ احکام الہی کا اتباع کر، اور اس کی منہیات سے اجتناب کر، خدا کے مقدرات اس کے

اختیار و رضا پر رہنے دے اور مخلوقات میں کسی چیز کو اس کا شریک نہ کرے، تیرے ارادے

اور تیری آرزو میں سب اسی کی مخلوق ہیں، پس تیرا ارادہ اور خواہش کرنا گویا مخلوق کو خالق

کے ساتھ شریک کرنا ہے اور اس حال میں تو مشرک ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ

کے دیدار کی توقع رکھتا ہے اُسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور مخلوقات میں سے کسی کو بھی خدا

کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ واضح ہو کہ صرت بت پرستی ہی شرک نہیں ہے بلکہ خواہشاتِ نفس

کا اندھا دھند پیروی کرنا اور دنیا سے فانی میں کسی بھی ہستی یا کسی بھی شے سے قلب و دماغ

کو بدرجہ عشق وابستہ کر لینا بھی صریحاً شرک ہے؛ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے نبی! کیا آپ

نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے ہوتے نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے“ پس

اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے اور جب تو غیر اللہ میں حواس و مشغول ہو تو بلاشبہ تو نے

اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا اور تو مشرک ہو گیا“ (ترجمہ فتوح الغیب، مضمون اطمینان کاراز)

لَمْ يَمُنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(صورت کہن، آیت ۱۱۰) اَلَمْ تَرَ اَنَّا اتَّخَذَ الْاِنْسُ هَدً اٰ (فرقان، ۴۳)

گویا توحید الہی یہ ہے کہ احکام الہی کا اتباع کیا جائے اور خدا کی مقدرات پر ماضی رہا جائے اور یہ صریح شرک ہے کہ ہوائے نفس کی پیروی کی جائے یا غیر اللہ سے دل کو والہانہ وابستہ کیا جائے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہندوستان میں علم حدیث عام کرنے والے اہم فرد اور فتنہ اکبری کو ختم کرنے والے عظیم مصلح ہونے کے ساتھ صوفی باصفا بھی ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی ”فتوح الغیب“ کی شرح میں ایک جگہ فرماتے ہیں :-

خلاصہ کار مسلمان ہیں دو چیز است، امتثال امر شرعی و تسلیم حکم ارادی، آنچہ بگوید کن اَل چنانچہ دارد باش، اول عبادت است و ثانی عبودیت۔

اسلام کا خلاصہ بس یہی دو چیزیں ہیں، شریعت الہی کے احکام کی تعمیل اور خدا کے ارادی (تکوینی) فیصلوں کے آگے تسلیم خم کر دینا۔ جو کچھ خدا فرماتا ہے اس کو کرو اور جس حال میں وہ رکھتا ہے اس حال میں رہو، پہلی ”عبادت“ ہے اور دوسری ”عبودیت“

یعنی ”عبادت“ نام ہے ”احکام خداوندی کی تعمیل“ کا اور ”عبودیت“ کا مفہوم ہے، خدا کے مقدرات کے آگے تسلیم خم کر دینا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ جن کا مقام ایک مفسر، محدث، فقیہ، متکلم، صوفی اور مجدد کی حیثیت سے علمائے امت میں بہت اونچا ہے، اپنی معرکہ الآراء کتاب ”حجة اللہ البالغہ میں“ باب فی بیان حقیقة الشکر کا آغاز ”عبادت“ کی تعریف سے کرتے ہیں :-

اعلم ان العبادۃ هو التذلل الاقصی
وكون تذلل اقصی من غیرہ لا یخلو اما
ان یکون بالصورة مثل کون هذا قیاما
وذلك سجودا او بالنیة بان نوى بهذا
الفعل تعظیم العباد لمولاهم وبذلك
تعظیم الرعية للملوك والتلامذة

جان لو کہ عبادت انتہائی عاجزی و پستی کا نام ہے اور
عاجزی و پستی کا دوسری عاجزی و پستی کے مقابلہ میں
انتہائی ہونا یا صورت و شکل سے ہوگا مثلاً قیام اور
سجود یا نیت سے کہ اس فعل سے یہ مقصود ہے
کہ بندے اپنے مالک و آقا کی تعظیم کریں اور
اس فعل سے یہ مقصود ہے کہ رعیت بادشاہوں کی

لَا سِتَادَ لَا ثَالِثَ لَهَا وَلَمَّا
ثَبَتَ سُجُودُ الْحَيَّةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِأَدَمَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ أَخَوَاتِهِ يُوسُفَ لِيُوسُفَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ السُّجُودَ أَعْلَى صَوْرَةِ
التَّعْظِيمِ وَجِبَ أَنْ لَا يَكُونَ التَّمْيِيزُ إِلَّا
بِالنِّيَّةِ

اور شاگرد استاد کی تعظیم کریں۔ ان دو کے علاوہ تیسری
کوئی شکل نہیں، اور فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو اور
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے
یہ سجدہ تحیت چونکہ ثابت ہے اور سجدہ تعظیم کی
بلند ترین صورت ہے، فرق و امتیاز صرف نیت
ہی سے ہو سکتا ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ :-

- ۱۔ عبادت انتہائی عاجزی و پستی کا نام ہے۔
 - ۲۔ قیام اور سجدہ وغیرہ انتہائی عاجزی کی شکلیں ہیں۔
 - ۳۔ حضرت آدمؑ کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور حضرت یوسفؑ کو ان کے بھائیوں نے، یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تحیت تھا۔
 - ۴۔ عبادت میں فیصلہ کن چیز نیت ہے، کسی ہستی کو معبود سمجھ کر اس کے حضور عاجزی و پستی اختیار کی جائے۔ یہ عبادت ہے۔
- اس کے بعد وہ ”باب اقسام الشک“ کے عنوان کے تحت شریعت محمدیؐ میں
شک کی مختلف قسموں اور شکلوں میں سجدہ لغیر اللہ، استعانت لغیر اللہ اور کچھ مستقیوں
کو خدا کا بیٹا اور بیٹی بنانے کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-

وَمِنْهَا أَنْهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ أَحْبَارَهُمْ
وَرَهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مَعَ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى
بِمَعْنَى أَنْهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ
مَا أَحَلَّهُ هَؤُلَاءِ حَلَالٌ لَا بَأْسَ
بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْوَآتِ مَا حَرَّمَ هَؤُلَاءِ
حَرَامٌ يَأْخُذُونَ بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى اِتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ

ان میں سے ایک امر یہ تھا کہ وہ اپنے علماء اور مشائخ
کو اللہ کے سوا اپنا ”رب“ بناتے تھے، اس
مفہوم میں کہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جس چیز کو یہ
حلال کر دیں، وہ حلال ہے، اور اُسے کرنے میں فی
کوئی حرج نہیں اور جسے یہ حرام کر دیں وہ فی نفسہ
حرام ہے اور اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ جب
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اِتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ

وَرَهْبَانَهُمُ الْاٰیَةُ سَأَلَ عِدَىٰ بْنِ حَاتِمٍ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن
 ذٰلِكَ فَقَالَ كَانُوا يَحْلَتُونَ لِهَمِ اَشْيَاءَ
 فَيَسْتَحِلُّونَهَا وَيَجْرَمُونَ عَلَيْهِمْ اَشْيَاءَ
 فَيَحْرَمُونَهَا (حجۃ اللہ، ص ۶۷)

”سب“ کی بحث میں اس آیت اور اس روایت پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اور حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آچکا ہے، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ (یہی ان کی عبادت ہے) معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو تحلیل و تحریم کا حق دینا اس کی ”عبادت“ کے اور خدا کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔

شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، شاہ عبدالقادر کے اردو ترجمہ قرآن کی خوبیوں اور نزاکتوں کا ذکر اوپر آچکا ہے، وہ ”عبادت“ اور اس کے مشتقات کا ترجمہ کبھی کبھی ”پوجنا“ اور اس کے مشتقات سے کرتے ہیں، مثلاً سورہ یونس میں ہے :-

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ (یونس، ۱۸)

شاہ عبدالقادر اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں :-

”اور پوجتے ہیں اللہ سے نیچے، جو نہ بُرا کرتے اُن کا، نہ بھلا“

لیکن بالعموم وہ ”عبادت“ اور اس کے مشتقات کا ترجمہ ”بندگی کرنا“ اور اس کے مشتقات سے کرتے ہیں، مثلاً سورہ فاتحہ میں ہے :-

اِيَّاكَ نَعْبُدُوَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
 تجھی کو ہم بندگی کریں اور تجھی سے ہم مدد چاہیں۔

سورہ بقرہ میں نوع انسانی کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-
 يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ہ (بقرہ، ۲۱)

شاہ عبدالقادر صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں :-

”لوگو بندگی کرو اپنے رب کی، جس نے بنایا تم کو اور تم سے اگلوں کو شاید تم

پریزگاری پکڑو۔

حضرت نوح کی دعوت کا ذکر سورہ اعراف میں اس طرح ہے :-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ (اعراف، ۷۹)

شاہ عبد القادرؒ کا ترجمہ اس طرح ہے :-

”ہم نے بھیجا نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف تو بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں

تھارا صاحب اس کے سوا۔“

مختلف انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے ذیل میں شاہ صاحبؒ نے اُعْبُدُوا اللَّهَ کا

ترجمہ ”بندگی کرو اللہ کی“ کیا ہے۔ اور ”بندگی کرو“ اور پوجو“، دونوں ترجموں میں جو فرق ہے

وہ واضح ہے، ”بندگی“ کا لفظ ”پرستش اور اطاعت“ دونوں کو حاوی ہے اور بعض اوقات

میں وہ صرف ”اطاعت“ کے معنی میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے :-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آيَاتِهِ تَعْبُدُونَهُ (بقرہ، ۱۷۲)

اس کا ترجمہ شاہ عبد القادرؒ صاحب نے اس طرح کیا ہے :-

”اے ایمان والو! کھاؤ ستھری چیزیں جو تم کو روزی دی ہم نے اور شکر کرو

اللہ کا، اگر تم اس کے بندے ہو۔“

إِنْ كُنْتُمْ يُبَايَعُوا تَعْبُدُونَهُ (اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو) کا ترجمہ کیا ہے ”اگر تم اس کے

بندے ہو“ یعنی اُس کی بندگی و غلامی کرتے ہو! اُس کے مطیع فرمان ہو!

مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-

”اے ایمان والو! جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں، ان میں سے کھاؤ

اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی رکھتے ہو۔“

گویا ”عبادت“ کا مفہوم ہے، ”غلامی رکھنا“، ”غلام بن کر رہنا“ سورہ بقرہ میں

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَكَ عَائِدُونَ (بقرہ ۱۳۸)

مولانا اشرف علی تھانویؒ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں :-
 ”ہم اُس حالت میں رہیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے اور کون ہے جس کے رنگ
 دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو اور ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔“
 (تفسیر بیان القرآن)

نَحْنُ لَكَ عَائِدُونَ ہم اُسی کی عبادت کرنے والے ہیں، کا ترجمہ ”ہم اسی کی غلامی
 اختیار کیے ہوئے ہیں“ کر کے مولانا تھانویؒ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ”عبادت“ کا منہم
 ہے، بندگی و غلامی، اطاعت و فرماں برداری۔

قرآن مجید کے عظیم مفسر و محقق مولانا حمید الدین فراہیؒ تفسیر سورۃ فاتحہ میں سورۃ
 فاتحہ کے مضامین کا انجیل میں حضرت مسیحؑ کی دعا سے تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”یہ انجیل کے فقرات کی شرح تھی جس کی تائید قرآن کی ان آیات سے ہوتی ہے
 جن میں جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کی ترجمانی کی گئی ہے مثلاً :-

إِنَّ اللَّهَ سَرَّجِي وَسَرَّجُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ
 بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمھارا
 هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
 رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو، یہی

سیدھا راستہ ہے۔

یعنی اللہ واحد کی بندگی کرو جو اس کی بھیجی ہوئی شریعت کی اطاعت پر شامل ہے

..... ہم اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں ہر اچھے

کام کے کرنے اور ہر بُرے کام سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔“

(مجموعہ تفاسیر فراہیؒ، ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی ۱۳۵ھ)

معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت و بندگی کا مطلب ہے شریعت الہی کی پیروی، امورِ خیر کی
 بجا آوری اور بُرے کاموں سے اجتناب !

سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوتی تقریر، جو انھوں نے جیل کے ساتھیوں
 کے سامنے کی تھی، مختصر ہونے کے باوجود ”دعوتِ توحید“ کا شاہ کار ہے۔ اس میں خدا کی لاشربک

معبودیت کا بھی ذکر ہے اور لاشریک حاکمیت کا بھی، مولانا اسماعیل شہید اپنی کتاب ”تقویت الایمان“ میں جو اردو میں توحید پر بے مثال کتاب ہے، ان آیات کو نقل کر کے ان کا ترجمہ کرتے ہیں :-

”وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ
خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“

اور کہا اللہ صاحب نے یعنی سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف نے قید خانے میں اور
قیدیوں سے کہا، اے رفیقو قید خانے کے! کیا کئی مالک جدی جدی
بہتر ہیں یا اللہ ایک زبردست، نہیں مانتے ہو تم ورے اُس کے مگر کئی ناموں کو، کہ
ٹھہرائے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کچھ سند
نہیں حکم کسی کا سوائے اللہ کے، اس نے تو یہی حکم کیا ہے کہ کسی کو اس کے سوائے مت
مانو، یہی ہے دین مضبوط مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔“

پھر وہ ان آیات کی مفصل تشریح فرماتے ہیں جس کے بعض حصے یہ ہیں :-
”یعنی اول تو غلام کے حق میں کئی مالک ہونا بہت نقصان کرتا ہے، بلکہ ایک مالک زبردست
چاہیے کہ سب مُرادیں اس کی پوری کر دے اور سب کاروبار اس کے بنادے اور
دوسرے یہ کہ ان مالکوں کی کچھ حقیقت بھی نہیں۔ ایسا حقیقت میں کوئی شخص
نہیں، بلکہ محض اپنا خیال ہے، سو اس قسم کے خیالات باندھنے کا اللہ نے تو حکم نہیں دیا
اور کسی کا حکم اس کے مقابلے میں معتبر نہیں، بلکہ اللہ نے تو ایسے خیالات باندھنے
سے منع کیا ہے اور وہ کون ہے کہ اس کے کہنے سے ان باتوں کا اعتبار ہووے۔ جی
اصل دین ہے کہ اللہ ہی کے حکم پر چلیے اور کسی کا حکم اس کے مقابل ہرگز نہ مانے،“

لیکن اگر لوگ یہ راہ نہیں چلتے، بلکہ اپنے پیروں کی رسموں کو اللہ کے حکم پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کی راہ و رسم کو ماننا اور اس کے حکم کو اپنی سند سمجھنا، یہ بھی انہیں باتوں میں سے ہے کہ خاص اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے ٹھہرائی ہیں۔ پھر جو کوئی یہ معاملہ کسی مخلوق سے کرے تو اس پر بھی شرک ثابت ہوتا ہے، اصل حکم اللہ ہے اور پیغمبر خبر دینے والا ہے پھر جو کسی کی بات اس کی خبر کے موافق ہو تو ماننے اور جو موافق نہ ہو تو نہ ماننے۔“

یہ آیات مع ترجمہ و تشریح ”الفصل الرابع، ذکر رد الاشراک فی العبادۃ“ در ترجمہ فصل چوتھی اشراک فی العبادت کی برائی کے بیان میں، میں نقل کی گئی ہیں۔ ان آیات اور ان کی تشریح سے واضح ہوتا ہے کہ اصل دین اور اصل عبادت یہ ہے کہ خدا کا حکم مانا جائے، وہی اصل حاکم مالک ہے، حاکمیت اسی کا حق ہے، اُس کے علاوہ کسی کا حکم ماننا اور اُسے سند سمجھنا، مالکیت حاکمیت اور عبادت میں اُسے خدا کا شریک ٹھہرانا ہے۔

اور ایک بات یہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیات میں ”عبادت“ کا مفہوم

واضح فرما دیا ہے، سورہ نسا میں ہے :-

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْمِلْهُمْ إِلَيْهِ
جَمِيعًا

مسیح اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے
اور نہ مقرب فرشتے کہ وہ خدا کے ”عبد“
رہندے، نہیں اور جو اس کی عبادت میں
عار محسوس کریں گے اور استکبار و سرکشی
اختیار کریں گے ان سب کو اللہ اپنے پاس

(نسا، ۱۷۲)

(مزا کے لیے) جمع کرے گا۔

اس آیت سے واضح ہوا کہ ”عبادت“ اور ”عبد“ بننا، دونوں ایک ہی ہیں ”عبادت“ کا مفہوم ہے ”بندہ بن کر رہنا“ بندگی، غلامی اور اطاعت کرنا۔

”سیرت النبی“ جو سات ضخیم جلدوں میں اسلام کی انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ شبلی اور ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیق و کاوش کا ثمرہ ہے۔

سیرت النبی کی جلد پنجم ”عبادات“ کے لیے وقف ہے۔ اس جلد میں مولانا سید سلیمان ندوی پہلے باب ”عمل صالح“ کو ختم کرتے کرتے آخر میں رقم طراز ہیں :-

”اسلام“ لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لیے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوشنودی کے ساتھ کئے جائیں تو وہ عبادات میں داخل ہیں۔“ (سیرت النبی، جلد پنجم، ص ۷۷)

اس کے بعد اگلا باب ۳۰ صفحات پر مشتمل ہے، یہ باب ”عبادات“ کے عنوان اور آیت **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ** (بقرہ ۲) کے تحت ہے، اس کا آغاز کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں :-

”عبادات کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی اس کا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گزشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادت کے گزشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل، مبہم بیانات کی تشریح اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی۔“ (ص ۷۸)

اسی عنوان کے تحت، آگے وہ ”اسلام میں عبادت کا مفہوم“ کا ذیلی عنوان قائم کرتے ہیں اور اس موضوع پر ایک طویل مگر نفیس بحث رقم فرماتے ہیں، یہ بحث اول سے آخر تک قرآن مجید اور سنت رسولؐ سے ماخوذ ہے، طویل ہونے کے باوجود اس کی افادیت کے باعث ہم اسے ذیل میں درج کر رہے ہیں :-

”اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہو گا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں جو دوسرے مذاہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی و دراندگی کا اظہار ہے اور اصطلاح شریعت میں خدائے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور

عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا اور اس کے احکام کو بجالانا ہے، اس لیے قرآن پاک میں عبادت کا مقابل اور بالضد لفظ استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْهُ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ۝ (مومن، ۶۱)

فرشتوں کے متعلق فرمایا:۔
وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِي
جو اُس کے پاس ہیں وہ اُس کی عبادت سے غرور نہیں کرتے۔

سعادت مند اور بالیمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا:۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جن کو
ان آیتوں سے سمجھایا جائے تو وہ سجدے
میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار
کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔
(سجدہ، ۲۰)

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غرور استکبار باہم مقابل کے متضاد معنی ہیں، اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے عدا کرنا ہے تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے سامنے اپنی گردن اطاعت کو خم کرنا ہے۔ اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں ”عباد“ بندہ کا ہر ایک وہ کام ہے جس سے مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو۔ اگر انسان بظاہر کیسا ہی اچھے سے اچھا کام کرے لیکن اس سے اس کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے پاک اور خالص نیت کا ہونا شرط ہے اور یہی چیز عبادت اور غیر عبادت میں امر فارق ہے۔

قرآن پاک میں یہ نکتہ جا بجا ادا ہوا ہے :-

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لَاحِدٍ
عِنْدَهُ ۝ مِنْ نَعْمَةٍ تُجْزَى ۝
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝
وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝ (ریل - ۱)
وَمَا تُفْقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ (بقعہ)

دور رخ سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو
اپنا مال دل کی پاک حاصل کرنے کو دیتا ہے
اس پر کسی کا احسان باقی نہیں جس کا بدلہ
اُسے دینا ہو، بلکہ صرف خدائے برتر کی
ذات اس کا مقصود ہے، وہ خوش ہوگا۔
صرف خدا کی ذات کی طلب کے لیے جو تم
خرچ کرو۔

إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ (انسان - ۹) ہم تو صرف خدا کے لیے تم کو کھلاتے ہیں۔
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ
هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
الَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ ۝ (ماعون - ۱۱) کام کرتے ہیں۔

پھٹکار ہو ان نمازیوں پر، جو اپنی نماز سے
غافل رہتے ہیں اور جو دکھاوے کے لیے

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن لمبیج
فقروں میں فرمادی ہے :-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
(صحیح بخاری و مسلم)

اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔

اسی کی تشریح آپ نے ان لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ
آ رہے تھے :-

لِكُلِّ امْرَأَةٍ مَّا نَوَتْ فَمِنْ كَانَتْ
هَاجِرَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَاجِرَةً عَلَى اللَّهِ وَنَ كَانَتْ هَاجِرَةً
إِلَى دُنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً
يُنْكَحُهَا فَمِنْ هَاجِرَةً إِلَى مَا هَاجَرَ

ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت
کی اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول
تک پہنچنا ہے تو اس کا ثواب خدا دے گا
اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے ہے یا کسی
عورت کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی

کی طرف ہے جس کی نیت سے اس نے

الیس

ہجرت کی۔

(بخاری، باب اول)

اس تشریح سے یہ ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہے، اس میں خاص کام اور طرز و طریقہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی اور اس کے احکام کی اطاعت ہے، عبادت ہے۔ اگر تم اپنی مشہرت کے لیے کسی کو لاکھوں دے ڈالو تو وہ عبادت نہیں، لیکن خدا کی رضا جوئی اور اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہے۔ تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو درحقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے اور یہی ”عبادت“ سے اسلام کا اصلی مقصود ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (لقہ ۳)

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو۔

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت محض حصول تقویٰ ہے تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور بُرے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”تقویٰ کی جگہ یہ ہے“ اور قرآن نے بھی ”تقویٰ القلوب“ ”دلوں کا تقویٰ“ کہہ کر اسی نکتہ کو کھولا ہے، اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز، روزہ اور تمام عبادتیں سب اسی کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع افعال و اعمال جن سے شریعت کی

۱۔ مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم ظلم المسلم

نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں۔“

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں کہ پہلے عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند ان مخصوص اعمال کا نام ہے جن کو انسان خدا کے لیے کرتا ہے مثلاً نماز، دعا، قربانی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرے کو بے حد وسیع کر دیا، اس تعلیم کے رو سے ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لیے اور اس کی مخلوقات کے فائدہ کے لیے ہوا اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے، عبادت ہے۔ اس تشریح کی رو سے وہ عظیم الشان تفرقہ، جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعۃً مٹا دیا دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریت کی نہیں رہتی بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کیے جائیں لیکن ان کی غرض و غایت کوئی مادی خود غرضی نہائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں، دین کے کام ہیں، اس لیے دین اور دنیا کے کاموں میں کام کا تفرقہ نہیں بلکہ غرض غایت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے اوپر پڑھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن صحابہ کو، جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری پیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالو۔ غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا خدا کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے چنانچہ پاک روزی کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ رَايَا تَعْبُدُونَهُ
اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور
سُتھری چیزیں روزی کی دی ہیں ان کو کھاؤ
اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت
کرتے ہو۔ (بقرہ ۲۱۰)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا
کرنا عبادت ہے، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لیے کوشش کرنے کے نتیجے
کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے :-
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو
(ہود - ۱۰)

اسی طرح مشکلات میں صبر و استقلال بھی عبادت ہے، فرمایا :-
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ (مریم - ۲) اس کی عبادت کرو اور صبر کرو۔
کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تشفی کی بات کرنا اور کسی گنہگار کو معاف کرنا
بھی عبادت ہے، ارشاد ہے :-
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى
اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اُس
خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے
(بقرہ ۲۶۴) ستانا ہو

اس آیت کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن الفاظ میں فرمائی ہے :-
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ
ہر نیکی کا کام خیرات ہے۔

(بخاری - کتاب الادب)
تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ اخِيكَ صَدَقَةٌ
وَامَاطَةُ الْاِذْيِ عَنِ الطَّرِيقِ
صدقة

چیز کو ہٹا دینا بھی خیرات ہے۔
غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے فرمایا :-

الساعي على الارملة والمساكين
 كالجاهد في سبيل الله وكالذي
 يصوم النهار ويقوم الليل
 (بخاری، ادب)

بیوہ اور غریب کے لیے کوشش کرنے
 والے کا مرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے
 والے کے برابر ہے اور اس کے برابر ہے
 جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو۔

ہم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب کو دور کرنا اور محبت پھیلانا
 ایسی عبادت ہے جس کا درجہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے، آپ نے
 ایک دن صحابہؓ سے فرمایا :-

الاخبرکم بافضل من درجۃ
 الصیام والصلوۃ والصدقۃ
 کیا میں تم کو روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بھی
 بڑھ کر درجہ کی چیز نہ بتاؤں۔

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے، فرمایا :-

اصلاح ذات البین
 حضرت سلمان فارسیؓ ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا
 کہ ان کی بیوی نہایت معمولی اور میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت
 کی تو بولیں کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس کے بعد مہمان کے
 لیے کھانا آیا تو ابوذرؓ نے کہا، میں روزے سے ہوں، حضرت سلمانؓ نے کہا،
 میں تو تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا، آخر انھوں نے افطار کیا، رات ہوئی تو ابوذرؓ
 نماز کو کھڑے ہونے لگے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا، ابھی سو رہا ہوں، پچھلی پہر کو حضرت
 سلمانؓ نے ان کو جگایا اور کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی
 پھر حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا، اے ابوذرؓ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے
 اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو جس جس
 کا حق تم پر ہے۔ سب کو ادا کرو، حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں اگر حضرت سلمانؓ کی یہ تقریر نقل کی، آپؐ نے فرمایا کہ سلمانؓ نے سچ
کہا۔

لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! تمام کاموں
میں سب سے بہتر کام کون ہے، فرمایا ”خدا پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد
کرنا“ لوگوں نے پوچھا ”کس غلام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے، ارشاد
ہوا، ”جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو اپنے مالک کو زیادہ پسند ہو“ انھوں نے
کہا، ”اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا، پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے
کی مدد کر دیا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو اس کا کام کر دو، پھر سوال ہوا کہ اگر یہ
بھی نہ ہو سکے، فرمایا تو ”پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک
قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔“

ایک دفعہ آپؐ نے صحابہؓ سے فرمایا، ”خدا اپنے بندوں سے کہے گا کہ میں نے
تم سے کھانا مانگا، تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کریں گے، خداوند تو نے کیسے کھانا مانگا
تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، فرمائے گا ”کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے
فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے
تو اس کو تم میرے پاس پاتے، اے ابنِ آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے
مجھے پانی نہ پلایا، وہ کہے گا اے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں تو تو خود
تمام جہان کا پروردگار ہے“ وہ فرمائے گا ”تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلاں
بندے نے بیاس میں تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلانا تو اس کو
میرے پاس پاتا، اے ابنِ آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پُرسی نہ کی، وہ کہے گا
اے پروردگار! میں کیونکر تیری بیمار پُرسی کروں تو تو خود تمام جہان کا پروردگار

ہے۔ فرماتے گا، تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس نے اس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا تو اس کو میرے پاس پاتا یا مجھے اس کے پاس لے پاتا۔
 اس موثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا آگاہی کے کتنے توبہ تو پر دے چاک کر دیئے اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا طریقہ ہیں۔ حضرت سعدؓ جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دے دیں آپؐ نے انھیں بتایا کہ اے سعدؓ جو کچھ اس نیت سے خرچ کرو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے، اس کا تم کو ثواب ملے گا یہاں تک کہ جو رقم تم اپنی بیوی کے منہ میں دو۔ اس کا بھی ثواب ملے ہے۔ ابو مسعود انصاریؓ سے ارشاد فرمایا، مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے، غریب و فادار صحابہؓ نے دربار رسالت میں ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہؐ دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے۔ ہماری طرح وہ بھی ناز پڑھتے ہیں، وہ بھی روز رکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں جو ہم نہیں بجالا سکتے، فرمایا، کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے جس کو صدقہ کر سکو، تمہارا سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہؐ وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لیے یہ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا، پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیوں نہ ملے گا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ حسن عمل ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے اور کتنی توبہ تو انسان

غلطیوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح کے بعد روشن ہو جائے گا کہ وحی محمدی نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرض و غایت عبادتِ الہی قرار دی ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات، ۳۰)

میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہے جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار، اس کی اطاعت، اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں، جن کے چرچ خوبی انجام دینے کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے۔ یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا۔

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے۔ درحقیقت یہ چاروں فریضے عبادت کے سینکڑوں وسیع معنوں اور ان کے جزئیات کے بے پایاں دفتر کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں کا ہر ایک فریضہ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوانِ باب ہے، جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے لفظ یا فقرہ میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ چاروں فرائض درحقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں الگ الگ تقسیم کر دیتے ہیں، اس لیے ان چار فرضوں کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں۔

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال، جن کا تعلق تنہا خالق اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب ہے، جس کا عنوان نماز ہے۔

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لیے کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جسمانی اور جانی قربانی کرنا، کسی اچھے مقصد کے حصول کے لیے تکلیف اور مشقت جھیلنا اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی سجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا، جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، روزہ ہے یا یوں کہو کہ ایثار و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے۔

۴۔ دنیائے اسلام میں ملتِ ابراہیمی کی برادری اور اخوت کی مجسم تشکیل و تنظیم، مرکزی رشتہ اتحاد کا قیام اور اس مرکز کی آبادی اور کسبِ روزی کے لیے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سرعنوان حج ہے۔

غور کر کے دیکھو، انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اصول چہارگان کے تحت میں داخل ہیں، اسی لیے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔“ پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے اور لقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم الشان عمارت قائم ہے۔

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات باب اور معنویات کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص ان چاروں فرض کو، جو عنوانِ باب ہیں، ادا کرتا ہے اور اس باب کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو ہٹی کرتا ہے، اس کی عبادت ناقص اور اس کی اطاعت نامکمل ہے اور اس کے لیے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیابی جس کا خدائے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، مشکوک ہے، یہیں سے یہ شبہہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں ہم کو براہِ راست سے کیوں باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں

بجھتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے
گناہوں کی مغفرت کا باعث کیوں نہیں بنتا اور قرنِ اول کی طرح ہماری نمازیں ملکوں
کو فتح اور ہماری زکوٰۃ ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں نہیں کرتیں اور ہمارے
سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا لیکن خدا کا

وعدہ یہ ہے:-
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ (نور، ۷۶)

اللہ نے ان سے جو ایمان رکھتے ہیں اور تم
نیک کام کرتے ہیں، یہ وعدہ کیا ہے
کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔
ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفاد کی توقع رکھنا حماقت ہے۔
اسی طرح ان چاروں جلی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے صرف مندرجہ تحت
جزئیات کی تعمیل ممکن ہے کہ دنیا ئے فانی کی بادشاہی کا اہل بنادے مگر آسمان کی
بادشاہت میں اُسے کوئی حصہ نہیں ملے گا اور اسلام اس لیے آیا ہے کہ اپنے پیروں
کے پاؤں کے نیچے دونوں جہان کی بادشاہیاں رکھ دے اور یہ اسی وقت ممکن
ہے جب عبادات کے مفہوم کو اُس وسعت کے ساتھ سمجھا جائے جو اسلام
کا منشا ہے اور اُسی وسعت کے ساتھ ادا کیا جائے جو اسلام کا مطالبہ ہے۔
(سیرت النبی جلد پنجم ص ۲۷ تا ۳۰، طبع ششم)

کس قدر نفیس اور جامع ہے یہ بحث! یہ اسلام کے تصویری عبادت کو صحیح طور پر پیش
کرتی ہے بحث طویل ہے، اس لیے ہم اس کے بنیادی نکات کو خلاصہ کے طور پر پیش
کرتے ہیں:-

۱۔ ”عبادت کا یہ مفہوم کہ وہ صرف مراسم پرستش کا کام ہے، اسلام کا نہیں، جاہلی مذاہب کا

لہ سیرۃ ابن ہشام وفد قریش عند النبی صلعم جلد اول ص ۲۵۲ مطبع محمد علی مصر کلمت واحدة یعطونہا
تملکون بہا العرب وتدین بہا العجم

کا تصور ہے۔

۲۔ ”عبادت“ کے لفظی معنی ”عاجزی و بندگی کے اظہار کے“ ہیں اور اصطلاح شریعت میں ”عبادت“ کے معنی ہیں ”خدا کے سامنے بندگی و عبودیت کا اندر اٹھائے کرنا اور اس کے احکام کا بجالانا۔“

۳۔ ”عبادت“ بندہ کا ہر وہ کام ہے جس سے مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو۔

۴۔ ”عبادت“ کی اصل غرض تقویٰ پیدا کرنا ہے، تمام معروف عبادات اسی مقصد کے حصول کے لیے ہیں۔

۵۔ وہ تمام مشروع افعال و اعمال جن سے شریعت کی نظر میں یہ مقصد حاصل ہو، ”عبادت“ ہیں۔

۶۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادات مخصوص اعمال کا نام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رو سے ہر نیک کام جو خاص خدا کے لیے اور اس کی مخلوقات کے فائدہ کے لیے ہو اور جسے صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، ”عبادت“ ہے۔

۷۔ عبادت کی اس تشریح سے دین و دنیا کی تفریق مٹ جاتی ہے، دنیا کے تمام کام جو خدا کی رضا اور اس کے احکام کی اطاعت کے لیے کیے جائیں، دین کے کام اور ”عبادت“ ہیں۔

۸۔ نوع انسانی کی تخلیق ”عبادت“ کے لیے ہوئی ہے لیکن اس سے ”عبادت“ کا کوئی تنگ مفہوم مراد نہیں ہے ”عبادت“ میں انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں بشرطیکہ وہ خدا کی رضا اور اس کی اطاعت کے لیے کیے جائیں۔

۹۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج دراصل نیکیوں کی چار بنیادی قسموں کے چار عنوان ہیں جن کے تحت تمام نیکیاں اور اسلام کے تمام احکام آجاتے ہیں، یہ عبادتیں ان تمام نیکیوں کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص عبادات تو بجالاتا ہے مگر ان نیکیوں کو انجام نہیں دیتا، اس کی عبادت ناقص، اطاعت نامکمل اور دین و دنیا کی فلاح مشکوک ہے۔

۱۰۔ اسلام دونوں جہان کی بادشاہیاں بخشنے کے لیے آیا ہے مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ”عبادت“ کو اس کے وسیع مفہوم کے ساتھ سمجھا اور ادا کیا جائے۔

اطاعتِ خدا و رسول

”عبادت“ کی گزشتہ تفصیلی بحث سے جو علمائے سلف و خلف کی تصریحات پر مشتمل ہے، یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جس ”عبادت“ کے لیے نوعِ انسانی کی تخلیق ہوئی اور جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی و بنیادی نقطہ تھا، اس کا مفہوم صرف خدا کی پرستش نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں خدا کے آگے عاجزی و بندگی اختیار کرنا اور اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے تمام احکام کی اطاعت میں لگ جانا ہے، جس کی واحد راہ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت اور اس کے دین کی مکمل پیروی ہے۔

لیکن مذاہب کے کم علم اور کج فہم پیرو دین کے حصے بخرے کر دیتے ہیں، وہ دین کے کچھ احکام کو تو اہمیت دیتے ہیں اور بقیہ احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کج فہم حاملانِ دین پر تنقید کرتے ہوئے فرماتا ہے:-

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۚ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُتَسِيمِينَ ۚ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۚ فَوَرَّتْكَ لَسَدٌ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

اور (اے نبی!) کہو! میں صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے (جیسی ہم نے اُن تفرقہ پر دازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے (اپنے) وستران (کتابِ الہی) کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو قسم ہے تمہارے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔

(حجر، ۸۹ تا ۹۳)

سورۃ حجر ایک مکی سورت ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات واضح کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں گزشتہ اقوام پر یہ شدید جرم عائد کیا گیا ہے کہ خدا نے ان کے پاس جو کتاب بھیجی تھی، اُسے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کے کچھ حصوں کو اہم قرار دے کر واجب العمل قرار دیا اور کچھ اجزاء کو کم اہم یا غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔

سورۃ النعام ایک اور مکی سورت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ توحید کے دلائل اور اس

کے مقتضیات بیان ہوئے ہیں، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے خلاصہ بحث کے طور پر فرماتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا
لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ
ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِمْ دِينُكَ أَلَا يَعْلَمُونَ هـ

جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور
(اس کے نتیجے میں) مختلف گروہوں میں بٹ گئے،
تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ خدا
کے سپرد ہے اور وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے
رہے تھے۔

(انعام، ۱۵۹)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هـ (انعام، ۱۶۰)

جو شخص خدا کے حضور نیکی کو لے کر آئے گا اس
کو دس گنا اجر ملے گا اور جو بُرائی کو لے کر آئے گا
اس کا اتنا ہی بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ پوری زندگی میں نیکی (خدا کی اطاعت) اختیار کرنے اور بُری
(خدا کی نافرمانی) سے بچنے کا ہے نہ کہ مخصوص اعمال پرستش کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
”دین حق“ کی وضاحت ان الفاظ میں فرماتا ہے:-

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دِينًا قِيمًا مَلَّتْ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ هـ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هـ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ هـ

اے نبی! کہو! بیشک میرے رب نے مجھے سید
راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین ابراہیم کا
طریقہ جسے اس نے کیسہ ہو کر اختیار کیا تھا اور وہ
شرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو! میری نماز، میری قربانی
میرا جینا اور میرا مرنّا، سب اللہ رب العالمین
کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کا مجھے
حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اور سب سے
آگے بڑھ کر اطاعت کرنے والا (مسلم) ہوں۔

(انعام، ۱۶۲ تا ۱۶۴)

یعنی حق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر کنارہ کش ہو کر پوری کیسوتی کے

ساتھ خدا کے دین کو اپنایا جائے اور عبادات کی طرح پوری زندگی کو بھی خدا کی لاشریک بندگی و اطاعت میں دے دیا جائے کہ خدا کی بالکلیہ اطاعت میں خود کو دے دینا ہی اسلام ہے۔

”مسائل السلوک من کلام ملک الملوک“ میں مولانا اشرف علی تھانویؒ اس

آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

قوله تعالى قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَيْتُ مَخِيًّا

وَمَخِيًّا الخ دلّ علی تعلیم التوحید الکامل

من الاستسلام فی جمیع احوال التشریعیۃ

والتکوینیۃ بان یفوض جمیعہا الیہ

تعالیٰ اطاعۃ لما امر بہ ورضی بما قضی

بہ

مسائل السلوک من کلام الملوک،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَيْتُ

وَمَخِيًّا وَخِيًّا الخ یہ آیت توحید کا مکمل تعلیم

پر دلالت کرتی ہے یعنی تمام تشریعی اور تکوینی

امور میں سپردگی و حوالگی، یعنی تمام امور کو اللہ تعالیٰ

کے حوالے کر دے، اس کے احکام کی اطاعت کرتے

ہوئے جن کا اس نے حکم دیا اور ان امور پر راضی ہوئے

ہوئے جس کا اس نے فیصلہ فرمایا۔

یعنی توحید کا مکمل یہ ہے کہ بندہ مکمل طور پر خود کو خدائے تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس نے جو شریعت نازل فرمائی ہے۔ اور وہ پوری زندگی سے متعلق ہے۔ اس کا مکمل اتباع کرے، یہی نہیں، خدائے تعالیٰ کی مشیت اور اس کے قضا و قدر پر بھی راضی ہو، یہی توحید کا مکمل ہے، یہی اسلام ہے اور یہی ان آیات کا مفہوم۔

سورہ بقرہ میں حج کے احکام تفصیل سے بیان کرنے کے بعد حج اور جملہ عبادات کی روح بتاتے ہوئے فرمایا گیا :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَرُوفٌ بِالْعِبَادِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ هَ فَإِنْ سَأَلْتُمْ مِنْ

بَعْدِ مَا جَاءَ تِلْكَ الْبَيِّنَاتِ فَاغْلَمُوا

اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو

میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ

ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہیں، اے

ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل

ہو اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، واقعی

وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر اگر تم بعد اس کے

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝

(بقرہ ۲۰۷ تا ۲۰۹)

کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں، لغزش کرنے لگو
تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں دست
مترادیں گے حکمت والے میں (ترجمہ مولانا تھانوی)

آیات واضح ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کی روح یہ ہے کہ انسان اللہ
کی رضا کے حصول کے لیے اپنے وجود کو اس کے ہاتھ فروخت کر دے اور اپنا سب کچھ اس کی
راہ میں صرف کر دے جس کی عملی شکل اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندہ مومن پورے کا پورا اسلام میں
داخل ہو جائے اور اپنی پوری زندگی میں احکام الہی کی پیروی کرے اور شیطان کے نقش قدم کی
پیروی نہ کرے جو خدا کی نافرمانی پر انسان کو ابھارتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ پوری زندگی میں
نہی، زندگی کے کسی ایک حصہ یا کسی ایک معاملہ میں وہ خدا کا نافرمان بندہ بن جائے اور اس
طرح خدا کے غضب اور عذاب کا مستحق بن جائے

مولانا تھانویؒ اپنی تفسیر کے حاشیہ پر اس آیت کے سلسلہ میں تفسیر ”روح المعانی“

سے نقل فرماتے ہیں :-

یعنی تم پورے وجود سے اسلام میں داخل ہو جاؤ
اور تمہارے ظاہر و باطن کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو
اسلام سے خارج ہو بلکہ پورے وجود کو اسلام
اپنے احاطہ میں لے لے، اس طرح کہ کسی طریقہ
یعنی شریعت موسوی کے لیے اس میں کوئی جگہ باقی
نہ رہے۔

ای ادخلوا فی الاسلام کلکم ولا
تدعوا شیئاً من ظاہرکم و باطنکم
الا والاسلام یتوعبہ بحیث
ما یبقی مکان لغیرہ من شریعة

موسیٰ علیہ السلام

(بیان القرآن، جلد اول)

جب شریعت محمدیؐ کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی
شریعت کے لیے مومن کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی پیروی کے
لیے گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے۔

سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے :-

وَ اِذَا خَذْنَا مِیْثَاقَکُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَکُمْ

وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ
 أَقْسَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ هَلْ أَنْتُمْ
 هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ
 فِرَاقًا مِنْكُمْ مَنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ
 عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنِ
 يَأْتُواكُمْ أَسَارَى تَفَادَوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
 عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَبُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ
 الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَبِأَنزَاءِ
 مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْإِخْرَاجُ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ
 إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(بقرہ ۷۴، ۷۵)

خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنی بستیوں
 سے نہ نکالو گے، پھر تم نے ان باتوں
 کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی لوگ
 ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک
 گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پہلے ان
 کے خلاف حق تلفی اور زیادتی کر کے ان کے دشمنوں
 کی مدد کرتے ہو، پھر اگر وہ تمہارے پاس
 قیدی ہو کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا
 ہو حالانکہ سرے سے ان کا نکالنا ہی تمہارے
 لیے حرام تھا۔ کیا تم کتابِ الہی کے ایک حصہ
 پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصہ
 کا انکار کرتے ہو؟ جو لوگ تم میں سے ایسا کرتے
 ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا
 اور کچھ نہیں اور آخرت میں یہ شدید ترین عذاب
 کی طرف بھیجے جائیں گے اللہ اس چیز سے بے خبر
 نہیں ہے جو تم کر رہے ہو!

۲۱۵

ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی، تدبیر قرآن حصہ اول

آیات اپنے مفہوم میں واضح ہیں، درحقیقت بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ ایک
 دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور نہ اپنی امت کے کسی آدمی کو شہر بدر کریں گے، لیکن بنی اسرائیل
 کی تاریخ میں ہوا یہ کہ یہ لوگ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں سے جنگ کرتے انھیں
 قتل کرتے اور انھیں ان کے گھروں سے نکالتے، پھر جب ان کی اپنی قوم کے لوگ قیدی بن کر
 آتے تو اچانک انھیں یاد آ جاتا کہ اہل ایمان کو قید کرنا جائز نہیں ہے اور وہ فدیہ کا لین دین کر کے
 انھیں چھڑا لیتے حالانکہ جس طرح اہل ایمان کو قید کرنا حرام ہے، اُسی طرح بلکہ اس سے بھی

زیادہ ان
 بنی اسرائیل
 کرتے تھے

یہ روایت
 شخص
 دانستہ
 ہوتا۔
 جا۔

کی
 ہ
 ک

زیادہ اُن سے۔ جنگ کرنا، اُنہیں قتل کرنا اور انہیں ان کی بستیوں سے نکال دینا حرام ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کا مرض یہ تھا کہ وہ کتابِ الہی کے ایک حصہ پر عمل کرتے اور دوسرے حصہ کو نظر انداز کرتے تھے۔

اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دو اہم اور بنیادی باتیں واضح فرماتا ہے، ایک یہ کہ ان کا یہ رویہ کتابِ الہی کے ایک حصہ پر ایمان اور دوسرے حصہ کے کفر (انکار) کے ہم معنی ہے۔ جو شخص خدا کی کتاب اور اس کے دین میں عملاً تفریق کرتا ہے، ایک حصہ پر عمل کرتا اور دوسرے حصہ کو دانستہ نظر انداز کرتا ہے وہ فی الحقیقت کتابِ الہی کے ایک حصہ کا انکار کرتا اور اُس کے کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایمان کا صریح تقاضا یہ ہے کہ پوری کتابِ الہی کا اتباع اور پورے دین کی پیروی کی جائے۔

دوسری اہم بات یہ فرمائی کہ دینِ حق کے ایک حصہ کی عدم پیروی اور حق تعالیٰ کی اس نافرمانی کا نتیجہ دنیا و آخرت میں انتہائی شدید اور ہولناک ہے۔ جس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے اور یہ کہ کتابِ الہی کا حق ادا کیا جائے اور اس کے کسی ایک حصہ کی نہیں، کُل کتاب اور کُل دین کی پیروی کی جائے۔

اس بنیادی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں اِن الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَا هُمْ
جَنَاتِ النَّعِيمِ ه وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ه

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم اُن سے اُن کے گناہ جھاڑ دیتے اور اُن کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ تورۃ اور انجیل اور اُس چیز کو قائم کرتے جو اُن کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے خدا کا رزق و فضل پاتے، اُن میں ایک راست رو جماعت بھی ہے لیکن زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جن کے عمل بہت بُرے ہیں۔

کے ساتھ اپنے عہد کو توڑا اور تورات و انجیل کو برباد کیا اور اب اس دنیا کی محبت انھیں اس قرآن کے قبول کرنے سے مانع ہے حالانکہ ان چیزوں کے قبول کرنے کے معنی اس دنیا سے محروم ہونے کے نہیں تھے، اگر یہ تورات و انجیل کو قائم کرتے اور اب اللہ کی اس آخری کتاب کو قبول کرتے اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد میں شریک بنتے تو آسمان و زمین، دونوں ان کے لیے اپنے خزانے اُگلے۔ سورہ اعراف میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرُیْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (۹۶) اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے

(۳۲۸)

معلوم ہوا کہ ”اقامتِ توراۃ و انجیل و قرآن“ کا مفہوم ہے، ایمان و تقویٰ۔ آگے مولانا اصلاحی خود ”قائم کرنے“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”قائم کرنے سے مراد زندگی کے معاملات سے ان کا تعلق قائم کرنا ہے، ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس لیے عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی اس کے احکام و قوانین کے مطابق بسر کریں، اگر زندگی کتابِ الہی سے بے تعلق ہو جائے تو ————— خواہ زبان سے کتابِ الہی کی مدح میں کتنی ہی قصیدہ خوانی کی جائے نہ یہ کہ کتابِ الہی کا قائم کرنا ہے اور نہ اس قصیدہ خوانی سے کسی کو قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے بلکہ یہ کھلم کھلا نقضِ میثاق اور شریعتِ الہی کا ہم ہے۔“ (۳۲۸)

یعنی کتابِ الہی کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اقامت کی جائے یعنی زندگی کے انفرادی و اجتماعی، تمام پہلوؤں میں اس کے احکام و قوانین کی اطاعت کی جائے اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ نقضِ میثاق اور شریعت کو ڈھانسنے کے مترادف ہے۔

ان آیات کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ اٰیٰتِنَا ۚ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ

اے پیغمبر! تمہارے پروردگار کی طرف سے

مَرَاتِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ه قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاةَ وَ
الْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ه إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ه

تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اُسے خدا کے بندوں تک پہنچا دو اور دشمنوں کی مخالفت کی کچھ پروا نہ کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو (پھر) خدا کا پیغام نہیں پہنچا رہے یعنی ادا تے فرض رسالت میں کوتاہی کی اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس گروہ پر دکامیابی کی راہ نہیں کھولتا جس نے ان کی راہ اختیار کی ہے۔ (اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب! تمہارے پاس کلمے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، قائم نہ کرو اور اے پیغمبر! تم دیکھو گے جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان کے لیے تنبیہ اور نصیحت کا موجب ہو، اور زیادہ ان کی سرکشی اور انکار بڑھادے گا تو تم اُس گروہ کی حالت پر افسوس نہ کرو جو حق سے منکر ہے۔ جو لوگ (قرآن پر) ایمان لائے ہیں، وہ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو یہودی اور صابی اور نصاریٰ ہیں، کوئی ہو، لیکن راصل دین یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہے، نہ کسی طرح کی غمگینی مولانا ابوالکلام آزاد ان آیات کا اس طرح ترجمہ کرنے کے بعد ان کی تفسیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں :-

(سورہ مائدہ، ۷۷ تا ۷۹)

دہ اہل کتاب سے خطاب کہ تم دین کے بارے میں جو کچھ بحث و کلام کرتے ہو، وہ بھی قابلِ سماعت ہو سکتا ہے جبکہ تورات و انجیل کی تعلیم پر قائم رہو اور اس کے احکام کی تعمیل کرو کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتلاؤ، تمہارے پاس کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے جس پر کھڑے ہو سکتے ہو اور دلیل و حجت کے ساتھ کلام کر سکتے ہو۔ نیز اس اصل کا بھی اعلان کر دیا کہ قرآن کا مطالبہ اہل کتاب سے یہ نہیں ہے کہ تورات و انجیل کی صداقتوں سے بے پروا ہو جائیں بلکہ تمام تر یہی مطالبہ ہے کہ ان پر سچائی کے ساتھ قائم ہوں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمام الہامی کتابوں کی حقیقی تعلیم ایک ہی ہے اور وہ خدا پرستی و نیک عملی کی دعوت ہے، قرآن اس پر تمام نوعِ انسانی کو جمع کرنا چاہتا ہے چنانچہ آیت (۷۳) میں فرمایا کہ نجات و سعادت کا دار و مدار تمہاری بنائی ہوئی گروہ بندیاں نہیں ہیں بلکہ ایمان و عمل کا قانون ہے اور اصل یہی ہے جس کی سب نے تعلیم دی اور خود تم سے بھی اس کا عہد لیا گیا تھا۔

(ترجمان القرآن جلد اول ص ۲۰)

یعنی دین حق کی بنیادی اور حقیقی تعلیم یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرو اور اللہ کے احکام کی پیروی کرو، تمام الہامی کتابوں کی اساسی تعلیم یہی ہے اور نجات و سعادت کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، یہ نہ ہو تو انسان کی دین داری و حق پرستی بے بنیاد ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، یہ آیت تمہید ہے اُس عظیم پیغام کی، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جا رہا ہے کہ آپ بے کم و کاست یہود و نصاریٰ کو۔ سنا دیں، یہ پیغام آگے آیت ۶۸ سے لے کر آیت ۸۶ تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں نہایت واضح طور پر ان دونوں گروہوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک تم تورات و انجیل اور اللہ کی اس آخری کتاب، قرآن کو قائم نہ کرو، تمہاری کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ کسی کو کوئی نسبت کسی گروہ سے نسبت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور عمل صالح کی

بنا پر حاصل ہوتی ہے
 وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ يہ تاکید مزید ہے کہ اگر مخاطبوں کی رُسالت
 یا اس کے متوقع ردِ عمل کے اندیشہ سے اس میں کوئی کوتاہی برتی تو یہ کوتاہی عین
 اس فریضہ منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی جس کی ادائیگی ہی کے لیے اللہ کسی
 کو اپنا رسول مقرر کرتا ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ اس تاکید مزید میں جو شدت ہے اگرچہ
 اس کا خطاب ظاہر میں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے لیکن حقیقت
 میں اس کا رخ یہود و نصاریٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرنا
 پسند نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ واضح فرمادیا کہ اس پیغام
 کی اہمیت کیا ہے اور کس قطعیت اور کس حتمی فیصلہ کے ساتھ اس کا بھیجا جانا
 منظور ہے۔ (تدبرِ قرآن، جلد دوم ص ۳۳۲، ۳۳۵)

اس اہمیت، شدت اور قطعیت کے ساتھ کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا، وہ اہم اور نیا ہی
 پیغام کیا ہے، اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیات ۶۸-۶۹ میں ہے جو قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ
 عَلَى شَيْءٍ سے شروع ہو کر وَلَا أَهْمُ يَحْزَنُونَ پر ختم ہوتی ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی ان کی تشریح
 کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”یہ وہ پیغام ہے جو اہل کتاب کو، عام اس سے کہ وہ یہود ہوں یا نصاریٰ، سنانے
 کا اُن حضرت کو حکم ہوا، وہ یہ ہے کہ جب تک تم تورات اور انجیل اور اس چیز کو
 جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے قائم نہ کرو، اس وقت
 تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تورات اور انجیل اور خدا کی اتاری
 ہوئی چیز کو قائم کرنے کا مطلب ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ زندگی کے معاملات و مسائل
 سے عملاً ان کا ربط قائم کرنا ہے۔ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ یہ بحث گزر چکی
 ہے کہ یہ خدا کے عہد و میثاق کے صحیفے ہیں، ان میں خدا نے اپنے احکام و قوانین دیے
 اور یہ عہد لیا کہ انہی کے مطابق زندگی گزاری جائے اور انہی کے مطابق باہمی معاملات
 کے فیصلے کیے جائیں، اسی ذمہ داری کے لیے ان کے حاملین کو قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

اَوْ شَهِدَ اَعْلٰهُ اللّٰهُ كَالْقَبْ عَطَا هُوَا، اگر اس عہد کی دھجیاں بکھر دی گئی ہیں اور زندگی سے عملاً ان کا کوئی تعلق یا تو سرے سے باقی ہی نہیں رہا ہے یا باقی ہے تو صرف اس حد تک جس حد تک اپنی خواہشوں کی سند اس سے حاصل ہو سکے تو آخر دینی پیشوائی مذہبی تقدس اور خدا رسیدگی کے یہ سارے دعوے کس بنیاد پر ہیں؟ ایسے لوگوں کو خدا سے کیا تعلق اور خدا کو ایسے لوگوں سے کیا واسطہ؟ (صفحہ ۳۳)

”اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا الْاٰيَةُ یہ درحقیقت اوپر اہل کتاب کو مخاطب کر کے جوابات ارشاد ہوئی ہے اس کی مزید وضاحت ہوئی ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ و مرتبہ کسی گروہ کے ساتھ نسبت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ ایمان باللہ ایمان بالآخرت اور عملِ صالح کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔۔۔۔۔“ (صفحہ ۳۳)

ایمان اور عملِ صالح اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو اور خدا کی کتاب اور اس کے دین کو قائم کرو، یہ ہے وہ بنیادی پیغام جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ قوموں اور امتوں کو ملتا ہے اور اسی پر ان کی نجات کا دار و مدار ہوتا ہے۔

بات بالکل واضح ہے، انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور دین حق کو مرکزی و بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پرستش اور اطاعت، دونوں خدا کے لیے ہوں اور انسان پوری زندگی میں خدا کا بندہ اور اس کے احکام کا متبع ہو لیکن بعض اربابِ قلم، جو کتاب و سنت کا وسیع و عمیق مطالعہ نہیں رکھتے، علمائے سلف کی تصریحات پر ان کی نگاہ نہیں ہے اور مذہب کے جاہلی تصور اور غیر اسلامی تصوف سے متاثر ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا بنیادی و مرکزی نقطہ ”خدا کی پرستش“ ہے، زندگی کے مختلف گوشوں میں احکام الہی کی اطاعت کی حیثیت ثانوی ہے۔ ان کا سارا زور لفظ ”عبادت“ پر ہے، جسے انھوں نے کم فہمی کے باعث ”پرستش“ کے ہم معنی سمجھ رکھا ہے لیکن گزشتہ مباحث سے یہ بات بخوبی واضح ہو چکی ہے کہ اطاعت نہ صرف یہ کہ ”عبادت“ کے مفہوم میں داخل ہے بلکہ وہی اس کا غالب جز ہے، اس طرح یہ استدلال خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم ذرا تفصیل میں جا کر ہم یہ دیکھنا

چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی و بنیادی نقطہ کیا تھا اور اطاعتِ خدا و رسول

کا مقام دینِ حق میں اولین ہے یا ثانوی! حضرت آدمؑ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ مہبوطِ ارضی کے وقت نوعِ انسانی کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت آدمؑ کو اور ان کے ذریعہ نسلِ انسانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی تھی :-

ہم نے حکم فرمایا، نیچے جاؤ بہشت کے، سب کے سب، پھر اگر آؤ تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت (یعنی احکامِ شرعیہ بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے) سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، (ترجمہ مولانا تھانوی)

(بقرہ، ۳۸)

سورۃ طہ میں اس بات کو اس طرح فرمایا گیا ہے :-

قَالَ اهْبِطَا جَعِبَا لِبَعْضِكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ
اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْمًى ۝

(اللہ نے فرمایا، تم دونوں (انسان اور شیطان) یہاں سے اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا، نہ بختی میں مبتلا ہوگا اور جو میرے ذکر (ہدایت) سے منہ موڑے گا اس کے لیے (دنیا میں) تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔

(طہ، ۱۲۳، ۱۲۴)

ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ نوعِ انسانی کے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ خدا کی طرف سے جو ہدایت اور دین آئے، اس کی بے چون و چرا پیروی کی جائے، نوعِ انسانی سے اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ ہے۔ نہ کہ صرف خدا کی پرستش کا، جس کا ان آیات میں ذکر نہیں ہے۔ اور یہی دنیا و آخرت کی کامرانی کی راہ ہے، دوسرا راستہ حدِ بندگی سے تجاوز کرنے اور خدا کے دین اور اس کی ہدایت سے منہ موڑنے کا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت، دونوں کی ناکامی کی

راہ ہے۔ واضح رہے کہ سورہ طہ بھی سورت ہے۔

ابلیس کا جرم یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ابلیس جو راندہ درگاہ ہوا اور جو دنیا کا سب سے بڑا گمراہ اور تاقیامت ساری گمراہیوں کا قائد اور سرچشمہ ہے، اس لیے راندہ درگاہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے غیر اللہ کی پرستش کی تھی یا اللہ کی پرستش میں کوتاہی برتی تھی، وہ صرف اس لیے راندہ درگاہ ہوا کہ اس نے خدا کی حکم عدولی کی، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور نافرمانی و سرکشی پر اصرار کیا۔ سورہ بقرہ میں ہے :-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ه

اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو راہ جنوں کو بھی
کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے سب سجدہ میں
گر پڑے، بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور
غور میں آگیا اور ہو گیا کافروں میں سے
(ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی)

(بقرہ، ۳۴)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا تھانوی فرماتے ہیں :-
”اس پر تکفیر کا فتویٰ اس لیے دیا گیا ہے کہ اُس نے حکم الہی کے مقابلہ میں تکبر کیا اور اس کو قبول کرنے میں عار کیا اور اس کو خلاف حکمت و مصلحت ٹھہرایا جیسا دوسرے مقام پر اس کا قول مذکور ہے کہ میں ناری الاصل ہونے کی بنا پر اس ترابی الاصل سے افضل ہوں۔ اور افضل سے مفضول کی تعظیم کرنا بے موقع ہے۔“

مسئلہ :- جو شخص اس طرح حکم شرعی کے ساتھ رد و انکار سے پیش آوے

وہ کافر ہے۔ (تفسیر بیان القرآن، تفسیر سورہ بقرہ)

یہ خدا کی نافرمانی اور اس سے سرکشی ہی تھی جس نے عزراہیل کو ”ابلیس“ اور ہمیشہ کے

لیے خدا کا مغضوب اور راندہ درگاہ بنا دیا۔

حضرت آدمؑ کی خطا یہ بات بھی یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا جو حکم ملا تھا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ معاذ اللہ انھوں نے غیر اللہ کی پرستش کی تھی یا خدا کی پرستش میں کوئی کوتاہی

برتی تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ کھانے پینے سے متعلق خدائے تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا اور ابلیس کے بہکانے سے ان سے اس حکم کی نافرمانی ہو گئی تھی، اوپر کی آیت کے بعد ہی ہے :-

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْبَلَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

(بقرہ، ۲۰)

اور ہم نے کہا، اے آدم! رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ دونوں جنت میں سے باغی جہاں سے چاہو اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو شیطان نے اس درخت کے ذریعہ ان دونوں کو پھسلا دیا اور جس (جنت کے عیش) میں وہ تھے، اُس سے ان کو نکلوا دیا۔

سورہ طہ میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح ہے :-

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ تَرْسِقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى

(طہ، ۱۲۱، ۱۲۲)

تو ان دونوں نے اُس درخت کا پھل کھالیا تو ان کے ڈھانکنے کی چیزیں عریاں ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر باغ کے پتے کو نتھنے لگے اور آدمؑ نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گئے، پھر اُس کے رب نے اُس کو نوازا، اُس کی توبہ قبول کی، اور اُس کو ہدایت بخشی۔

ان آیات سے واضح ہوا کہ حضرت آدمؑ کے جنت سے نکلنے جانے کی واحد وجہ کھانے پینے سے متعلق ایک حکم خداوندی کی نافرمانی تھی، جو ابلیس کے بہکانے سے ہو گئی پھر جب انھوں نے خدا کی توفیق و تلقین سے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں صراحت ہے، توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انھیں اپنی ہدایت سے نوازا اور انھیں رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں خدا کی نافرمانی اور اس کے احکام سے سرکشی ہی سب سے بڑی گمراہی ہے، ابلیس اس لیے ابلیس بنا کہ اُس نے توبہ کرنے کے بجائے نافرمانی و سرکشی پر اصرار کیا، آدمؑ کی نافرمانی کو بھی خدا نے گمراہی قرار دیا اور اس نافرمانی سے باز آنے اور

توبہ کرنے کے نتیجہ ہی میں انھیں ہدایت و اجتناب سے نوازا، اُسی کے ساتھ آدم علیہ السلام کے ذریعہ نبی آدم تک یہ بات پہنچائی گئی کہ خدا کی ہدایت کی پیروی کرنے ہی سے وہ گمراہی اور عذابِ جہنم سے بچ سکتے ہیں، بصورتِ دیگر وہ گمراہی کا شکار ہوں گے اور دنیا و آخرت دونوں میں عذابِ خداوندی کے مستحق ہوں گے۔

غیر خدا کی پرستش اس لیے ”ظلمِ عظیم“ اور ناقابلِ مغفرت گناہ ہے کہ خدا نے اور اُس کے دین نے اُس کو ایسا قرار دیا ہے اور اطاعتِ خداوندی کا تقاضا ہے کہ ہم اسے ایسا ہی سمجھیں اور اُس سے کُلی اجتناب کریں۔ معروف عبادات کو اسلام میں جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ خدا اور رسول نے ان کو یہ مقام دیا ہے اور اطاعتِ خدا و رسول کا تقاضا ہے کہ ہم بھی انھیں یہی مقام دیں۔

حضرت نوحؑ کی دعوت | سورہ شعراء میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اس طرح ہے:

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ إِنِّي لَكُمْ
رَسُولٌ آمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
رِئَاسَتَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ آخِرٍ ۚ إِنَّ آخِرَ
الْأَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

قومِ نوحؑ نے (نوحؑ کو جھٹلا کر فی الحقیقت سب) رسولوں کو جھٹلایا، ان سے ان کے بھائی نوحؑ نے کہا، کیا تم (خدا سے) نہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں تو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو، میں اس پر تم سے کسی بدلہ کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

(شعراء، ۱۰۵ تا ۱۱۰)

ان آیات میں دوبارہ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا کے الفاظ آئے ہیں اور حضرت نوحؑ نے دعوت کے اولین مرحلہ ہی میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے یہی دو مطالبے رکھے ہیں۔
”اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو“ ”تقویٰ“ کتاب و سنت کی اصطلاح میں اس بات کا نام ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی خدا سے ڈر کر اُس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزارے اور اس کی واحد راہ رسول کی اطاعت اور اُس دین کی پیروی ہے جو خدا کی طرف سے اس کے رسول پر نازل ہوتا ہے۔

ان آیات سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ کے جھٹلانے کو سب رسولوں کی تکذیب قرار دیا۔ سورہ شعراءؑ کی سورت ہے۔

حضرت نوحؑ کے بعد حضرت ہودؑ کی دعوت کا تذکرہ اس طرح ہے :-

قوم عاد نے ہودؑ کو جھٹلا کر سب رسولوں کو جھٹلایا
 ان کے بھائی ہودؑ نے ان سے کہا، کیا تم (خدا سے)
 نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار
 رسول ہوں تو اللہ کا تقویٰ اور میری اطاعت
 اختیار کرو، میں اس کام پر تم سے کسی بدلے
 کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین
 کے ذمہ ہے، کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل
 ایک یا دو گار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے
 محل تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور
 جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو، ظالم و جابر بن کر
 ڈالتے ہو تو اللہ کا تقویٰ اور میری اطاعت
 اختیار کرو۔

كَذَّبَتْ قَادُوسُ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ هُودٌ
 الْأَتَقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۚ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
 عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۚ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً
 تَعْبَثُونَ ۚ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِحَ لَعَلَّكُمْ
 تَخْلُدُونَ ۚ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ
 جَبَارِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ

(شعراءؑ ۱۲۳ تا ۱۳۱)

ان آیات میں حضرت ہودؑ کی دعوت کا مرکزی نقطہ، جسے انھوں نے بار بار دہرایا ہے،
 اللہ کا تقویٰ اور بحیثیت رسول ان کی اطاعت ہے، پوری زندگی خدا اور رسول کی اطاعت
 میں دو، ہر نبی کا یہی بنیادی مطالبہ ہوتا ہے۔

اس مثبت دعوت کے ساتھ حضرت ہودؑ نے اپنی قوم کی دنیا پرستی، اس کی مفسدانہ
 زندگی اور افراد اور قوموں پر ان کے ظلم و تعدی پر بھی تنقید کی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی
 ہے کہ انبیاء علیہم السلام خدا کی بندگی، تقویٰ اور اطاعت رسول کی دعوت کے ساتھ اخلاقی اقدار
 کو ابتدائی سے اہمیت دیتے اور اپنی قوم کی اخلاقی خرابیوں پر انگلی رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ
 وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے بھی داعی ہوتے ہیں۔ کیا یہ سب کام وہ شخص کر سکتا ہے جو صرف
 لے لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، میری کتاب ”انبیاء علیہم السلام کی دعوت“

”پرستش“ کے دائرے میں محصور ہوا اور پوری زندگی میں خدا کی بندگی اور اس کے دین کی پیروی اس کی توجہات کو مرکز و محور نہ ہو،

حضرت صالح کی دعوت | حضرت ہود کے بعد حضرت صالح کی دعوت کا ذکر اس طرح ہے:-

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمُ
أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَالَتَقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا
أَمِينٌ ۚ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ وَزُرُوعٍ
وَأَنْخِلٍ لَطَعَهَا هُضِيمٌ ۚ وَتَنْحِتُونَ مِنَ
الْجِبَالِ مِيًوتًا فَرِهِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
أَطِيعُوا ۚ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ۚ
الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ۚ

ثمود نے (صالح کو جھٹلا کر سب) رسولوں کو جھٹلایا
ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم (خدا سے)
ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت
رسول ہوں تو اللہ کا تقویٰ اور میری اطاعت اختیار
کرو۔ میں اس پر تم سے کسی بدلہ کا طالب نہیں میرا
اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا تم ان سب
چیزوں کے درمیان۔ ان باغوں اور چشموں میں
ان کھیتوں اور غلستانوں میں جن کے خوشے رس
بھرے ہیں۔ بس یوں ہی اطمینان سے رہنے
دیے جاؤ گے؟ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں
عمارتیں بناتے ہو، تو اللہ کا تقویٰ اور میری اطاعت
اختیار کرو اور ”مشرکین“ (عہد بندگی سے
بڑھنے والوں) کے حکم کی اطاعت نہ کرو، یہ وہ
لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلح
کا کوئی کام نہیں کرتے۔

(شعرا، ۱۴ تا ۱۵۲)

- ۱۔ حضرت نوح اور حضرت ہود کی طرح حضرت صالحؑ نے بھی اپنی قوم سے اللہ کے تقویٰ اور بہرہ جنت
رسول اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ کہ خدا کی اطاعت کی واحد راہ اطاعت رسول ہے۔ یہ
مطالبہ ہر نبی نے اپنی دعوت کے اولین مرحلہ میں کیا ہے اور پھر بار بار کیا ہے۔
- ۲۔ حضرت صالحؑ نے اپنی قوم سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ ”مشرکین“ (اسراف کرنے والوں)
کے احکام کی اطاعت نہ کریں۔ واضح رہے کہ ”اسراف“ قرآن مجید کی ایک مخصوص

اصطلاح ہے، جس کے معنی ہیں ”ہد بندگی سے تجاوز کرنا“ اور ”مُسرِفین“ کے معنی ہیں ”تہذیبی
سے تجاوز کرنے والے یعنی خدا کے باغی و نافرمان۔ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی و لا

تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ کا ترجمہ کرتے ہیں:-
”اور حدود سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو“ (ص ۶۷۷)

اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
”یہاں کھل کر یہ بات بھی فرمادی کہ اپنے اُن لیڈروں کے حکمے میں نہ آؤ جو خدا
کے حدود کو لانگ کر بہت دور نکل جا چکے ہیں۔“ (تدبرِ قرآن ص ۶۷۷)

سورۃ اعراف میں ہے:-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ (اعراف ۳۱۰)

مولانا اشرف علی تھانویؒ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح فرماتے ہیں:-

”اے اولادِ آدم کی! جب برہنہ طواف کا فحش اور مذموم عند اللہ ہونا معلوم
ہو گیا تو تم مسجد کی ہر حاضری (یعنی عبادت) کے وقت رکہ اس میں نماز و طواف
سب آگیا اپنا لباس پہن لیا کرو اور جس طرح لباس کا ترک کرنا ضلالتِ شیطانیہ
ہے، اس طرح حلال ماکولات و مشروبات کا حرام سمجھ کر چھوڑ دینا جیسا کہ اہل جاہلیت
اس میں بھی مبتلا تھے، نیز ضلالتِ شیطانیہ ہے، اُس سے بھی باز آؤ اور حلال
چیزوں کو خوب کھاؤ اور پیو اور (خواہ مخواہ ان کو حرام اعتقاد کر کے) (رسولِ
سے مت نکللو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو“

(تفسیر بیان القرآن، تفسیر سورۃ اعراف)

یعنی ”اسراف“ (ہد بندگی سے تجاوز) یہ ہے کہ انسان بندہ بن کر قانونِ الہی کی پیروی

لے مولانا تھانویؒ کا اس پر حاشیہ ہے:- کذا فی روح المعانی وهو الانسب بالمقام (تفسیر
روح المعانی میں ایسا ہی ہے اور یہ مفہوم اس مقام کے لحاظ سے موزوں تر ہے)۔

کرنے کے بجائے نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کرے اور تحلیل و تحریم اور قانون سازی کا کام، جو خدا کے لیے خاص ہے، خود انجام دینا شروع کر دے۔ انبیاء علیہم السلام خدا و رسول کی دعوت کے ساتھ یہ دعوت بھی دیتے تھے کہ خدا کے باغیوں اور نافرمانوں کی اطاعت نہ کرو۔

۳۔ خدا کے باغیوں کی صفت حضرت صالحؑ نے یہ بتائی کہ ”وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔“ مولانا امین احسن اصلاحی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”یہاں کھل کر یہ بات بھی فرمادی کہ اپنے ان لیڈروں کے حکمے میں نہ آؤ جو خدا کے حدود

کو لانگ کر بہت دور نکل چکے ہیں، یہ ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں، اگرچہ یہ مدعی

اصلاح کے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ یہ اصلاح کرتے لیکن یہ اصلاح

نہیں کر رہے ہیں بلکہ اصلاح کے نام سے افساد کر رہے ہیں، ہم تفسیر سورہ بقرہ

میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ جس طرح اس کائنات کے بقا کا انحصار اس امر پر ہے کہ

اس کے اندر ایک ہی خدا کا ارادہ کار فرما ہے، اسی طرح اس زمین کی اصلاح کا انحصار

اس امر پر ہے کہ اس کے اندر اسی ایک خدا کا قانون چلاؤ اگر خدا کے قانون کے سوا کوئی اور

قانون اور نظام اس میں چلایا جائے تو یہ اس زمین کے امن و عدل کو درہم برہم کرنا ہے اگرچہ

اس کو کتنے ہی خوبصورت نام اور کتنے ہی نیک ارادے کے ساتھ چلایا جائے۔“

(تدبر قرآن، جلد چہارم ۶۴۵، ۶۴۶)

مولانا امین احسن صاحب نے سورہ بقرہ کی تفسیر کا جو حوالہ دیا ہے وہ اس آیت سے

متعلق ہے:-

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا

نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے

لوگ ہیں، آگاہ رہو کہ یہی لوگ فساد برپا کرنے

والے ہیں لیکن یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ

هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

(بقرہ، ۱۱، ۱۲)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں:-

”لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ:- افساد فی الارض قرآن مجید کی ایک اصطلاح

ہے جس کا مفہوم اس نظام حق کو بگاڑنا یا اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام و قوانین کی اطاعت پر مبنی ہوتا ہے اور جس کی دعوئی انبیائے کرام علیہم السلام لے کر آتے ہیں، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات کا نظام تکوینی اس وجہ سے قائم ہے کہ اس کے اندر ایک ہی ربّ قدیر و قہار کا ارادہ کار فرما ہے، اگر اس کے اندر کسی اور کا زور و اختیار بھی چلتا ہوتا تو یہ آن کے آن میں درہم و برہم ہو کر رہ جاتا، اسی طرح اس کے نظام تشریعی کے اندر اگر اور کی عبادت و اطاعت کے جواز یا دخل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مزج بالکل ہی بگڑ کے رہ جاتا ہے اور یہ بگاڑ سارے نظام تمدن کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، اس وجہ سے ہر وہ کوشش قرآن کے نزدیک فساد فی الارض کے حکم میں داخل ہے جو اس بگاڑ کا دروازہ کھولے، اگرچہ یہ کوشش بظاہر اصلاح کے نیک ارادہ ہی کے ساتھ کیوں نہ کی جائے۔“

(تدبر قرآن، جلد اول ص ۷۷)

چار صفحات کے بعد مولانا اصلاح و فساد پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 ”رہا اس زمین کی صلاح و فساد تو اس کا انحصار جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں، صرف اس چیز پر ہے کہ اس کے اندر کس کا حکم اور کس کا قانون چلتا ہے، اس کے حقیقی خالق و مالک کا یا کسی اور کا۔ اگر اس کے خالق و مالک کا حکم چلتا ہے تو اس زمین پر امن و عدل کا صحیح نظام قائم ہوگا اور اس کی وہ تمام برکتیں ظہور میں آئیں گی جو اس کے اندر ودیعت ہیں اور اگر صورت اس کے برعکس ہو تو اس کے ہر گوشے میں فساد رونما ہوگا، اگرچہ اس فساد کو تہذیب و تمدن کے کتنے ہی خوش ناموں سے موسوم کر دیا جائے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ اس زمین میں خدا کا قانون جاری کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جدوجہد اس زمین کی اصلاح کی حقیقی جدوجہد ہوتی ہے اور اس کی مخالفت کی راہ میں ہر قدم فساد کا قدم ہے خواہ وہ بظاہر کتنے ہی نیک ارادے کے ساتھ اٹھایا جائے۔“ (تدبر قرآن، جلد اول ص ۸۱)

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ صرف ”خدا کی پرستش“ نہیں، وہ دین حق اور نظام عدل ہوتا ہے جسے انبیاء علیہم السلام خدائے تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں یہی وہ نظام ہے جسے اگر بے کم و کاست نافذ کر دیا جائے تو زمین، امن، عدل اور صلح سے معمور ہو جاتی ہے لیکن اگر اس نظام میں غیر خدا کی پرستش یا اطاعت کی گنجائش نکال لی جائے۔ خواہ کتنی ہی نیک نیتی سے نکالی جائے۔ تو سارا نظام تمدن بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے یہی فساد فی الارض ہے جسے مٹانے اور خدائے واحد کی عبادت و اطاعت پر مبنی نظام حق قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام آتے ہیں۔

طاغوت ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام صرف اطاعتِ خدا اور رسول کی دعوت نہیں دیتے بلکہ اس کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ خدا کے باغیوں اور نافرمانوں کی اطاعت نہ کی جائے، یہ بات قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہم السلام کی زبانی بار بار آئی ہے اور مختلف انداز اور مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ سورۃ شعراء میں خدا کے باغیوں اور نافرمانوں کے لیے ”مُسرِّفین“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کچھ دوسری سورتوں میں اسی مفہوم کو لفظ ”طاغوت“ سے تعبیر کیا گیا ہے، مثلاً سورۃ بقرہ میں آیتہ الکرسی کے بعد جو خدا کی حاکمیت و اقتدار کی وسعت و عظمت بیان کرنے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے تو جس نے ”طاغوت“ کا انکار کیا، اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط رستی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

(بقرہ، ۲۵۶)

”طاغوت“ کے معنی لوگ عموماً بت یا شیطان کرتے ہیں، لیکن یہ اس لفظ کا لغوی اور حقیقی مفہوم نہیں ہے، اس کے کئی مصداقوں میں سے دو مصداق ہو سکتے ہیں۔
مفسر ابوالسعود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ”طاغوت“ کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

”طاغوت“ طغیان سے مبالغہ کا صیغہ ہے جی

ملکوت اور جبروت..... یعنی جو باطل سے حق

کے ممتاز ہونے کے بعد واضح دلائل اور کھلی

ہوئی نشانیوں کے بموجب عمل کرے اور شیطان کا

انکار کرے یا بتوں کا انکار کرے اور ہر اس چیز کا

انکار کرے جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہو

یا جو اللہ تعالیٰ کے عبادت سے روکتا ہو، انکار اس

لیے کہ اس پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ عبادت کے مستحق

نہیں ہیں۔

امام رازیؒ اس آیت کے ذیل میں ”طاغوت“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہ طغی (سرکشی کی) سے مشتق ہے، جب تم نے یہ

جان لیا تو ہم کہتے ہیں کہ مفسرین نے اس سلسلے میں

پانچ اقوال نقل کیے ہیں اول عمر، مجاہد اور قتادہ

نے کہا، طاغوت شیطان ہے، دوم سعید بن جبیر

نے کہا طاغوت کاہن ہے، سوم، ابو العالیہ نے

کہا طاغوت جادوگر ہے، چہارم، بعض لوگوں

نے کہا بت ہیں، پنجم، سرکش جن و انسان اور

ہر وہ چیز جو سرکشی اختیار کرے اور تحقیق یہ ہے

کہ چونکہ ان چیزوں سے اتصال کے وقت دفعہ

سرکشی حاصل ہوتی ہے اس لیے ان اشیاء کو طغیان

کا سبب (طاغوت) قرار دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے ”اے ہمارے رب! ان دہنوں نے

بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔

رَفَعْنَ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، هُوَ بِنَاءٌ مِبَالِغَةٍ

مِنَ الطَّغْيَانِ كَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ...

... اِی فَن یَعْمَلُ اِثْرَ مَا یُمِيزُ الْحَقَّ

مِنَ الْبَاطِلِ بِمَوْجِبِ الْحُجُجِ الْوَاضِحَةِ وَالْآيَاتِ

الْبَیِّنَةِ وَیَكْفُرُ بِالشَّیْطَانِ اَوْ بِالْاَصْنَامِ

وَبِكُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْ صَدَّ عَنْ

عِبَادَتِهِ تَعَالٰی لِمَا بَیِّنَ لَهُ كَوْنَهُ مُعْزَلٍ

مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ

جی مشتقہ من طغی..... اذا

عرفت هذا فنقول ذكر المفسرون فيه

خمسة اقوال الاول قال عمر ومجاهد

قتاده هو الشيطان الثاني قال سعيد بن

جبیر الكاهن الثالث قال ابو العالیہ هو

الساحر الرابع قال بعضهم الاصنام

الخامس انه مردة الجن والانس وكل

ما يطغى والتحقيق انه لما حصل الطغیان

عند الاتصال بهذه الاشياء جعلت

هذه الاشياء اسبابا للطغیان كما

فی قوله رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَّ كَثِيرًا

مِّنَ النَّاسِ

(تفسیر کبیر جلد ثانی ص ۲۴۲، ۲۴۳)

معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو خدا سے بغاوت و سرکشی کا ذریعہ بنے یا باغی و سرکش ہو وہ ”طاغوت“ ہے۔ شاہ عبدالقادر دہلویؒ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:-

”دور نہیں دین کی بات میں، کھل چکی ہے صلاحیت اور بے راہی، اب جو کوئی منکر ہو مفسد سے

اور یقین لاوے اللہ پر اس نے پکڑی گہم مضبوط، جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ مستنا ہے، جانتا“

اور ”مفسد“ قرآن کی اصطلاح میں خدا کے باغی و نافرمان کو کہتے ہیں۔ ”طاغوت“ کا لفظ سورہ نخل

میں بھی آیا ہے۔ سورہ نخل کی سورت ہے:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

اللہ کی اور بچو ہر دنگے سے

(ترجمہ شاہ عبدالقادرؒ)

(نخل، ۳۶)

”طاغوت“ کا ترجمہ شاہ صاحب نے ”ہر دنگا“ کیا ہے، ”ہر دنگے“ کی تشریح وہ اس طرح

کرتے ہیں:-

”ہر دنگا وہ ہے جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے، کچھ سند نہ رکھے، ایسے کو ”طاغوت“

کہتے ہیں، بت اور شیطان اور زبردست ظالم، سب یہی ہے۔“ (تفسیر موضح القرآن)

یعنی خدا کی سند کے بغیر جن کی اطاعت ہو، وہ ”طاغوت“ ہیں، بت، شیطان، خدا کے

نا فرمان و باغی حکام، سب ”طاغوت“ ہیں اور انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی

ہدایت کریں اور ”طاغوت“ کی اطاعت سے بچیں اور اس کا انکار کریں اور ”طاغوت“ کے انکار

سے اُن کے وجود سے انکار نہیں ہے کیونکہ بت، شیاطین الانس والجن اور باطل ارباب اقتدار کا

وجود ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، انکار سے مراد ان کے معبود و مطاع ہونے سے انکار ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی نے سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے

”طاغوت“ پر بڑی عمدہ بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں:-

”طاغوت“ بروزن ملکوت و جبروت ”طغی“ کے مادہ سے ہے جس کے معنی حد

سے آگے بڑھ جانے کے ہیں، جو چیز اپنی حد مناسب سے آگے بڑھ

جائے، اُس کے لیے عربی میں کہیں گے طغی، ”طغی الماء“، پانی حد سے

آگے بڑھ گیا، قومِ ثمود جس آفت سے ہلاک ہوئی اس کے لیے ”طاغیۃ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی حد سے بڑھ جانے والی آفت کے ہیں، یہیں سے یہ لفظ حدودِ عبدیت و بندگی سے نکل جانے کے لیے استعمال ہوا اور جو حدودِ بندگی سے نکل جائے اس کو ”طاغوت“ کہنے لگے، پھر وسعت اختیار کر کے یہ لفظ ان چیزوں پر بھی حاوی ہو گیا جو حدودِ بندگی سے نکل جانے کا باعث یا ذریعہ بنیں۔ اہل لغت اسی وجہ سے اس کی تشریح عام طور پر یوں کرتے ہیں کہ الطاغوت عبارة عن كل معتد وکل معبود من دون الله (طاغوت سے مراد ہر وہ وجود ہے جو بندگی سے نکل جائے اور ہر وہ معبود ہے جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے)۔

قرآن نے اس لفظ کو مختلف مقامات میں استعمال کیا ہے اور ہر جگہ اس کے مقابل کا ذکر کر کے اس کے مختلف مفہوموں پر روشنی ڈال دی ہے، مثلاً زیر بحث آیت میں ہے مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لَهُ سَبِيلًا (مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لَهُ سَبِيلًا)۔ واضح ہے کہ ”طاغوت“ سے مراد مسمی اللہ ہے، سورہ نحل میں ہے اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یہاں بھی اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل مراد ہیں، سورہ نسا میں ہے الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يَتْلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتْلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوتِ، اس کے بعد معاف فرمایا فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ، جس سے متعین ہو گیا کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے اور شیطان کا لفظ شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں کو شامل ہے۔ اسی

سورہ فرقان مجید میں ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِ سِيْرَةَ دَٰحَةِ ۙ (۱۱) توجہ پانی حد سے بڑھا (طغیان آئی) تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا ۙ فَاَمَّا شُعُوْدٌ فَاَمْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ دَٰحَةِ ۙ (۱۲) (۱۲) رہے ثمود تو وہ حد سے بڑھی ہوئی آفت سے ہلاک کیے گئے ۙ اِذْ هَبَّ اِلٰی فِرْعَوْنَ اَنَّهُ طَغٰی (۱۳) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

طرح ایک دوسرے مقام میں اس لفظ کو کتاب الہی اور طریقہ رسول کے مخالف طریقہ کے لیے استعمال فرمایا ہے، اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْنَ اَنْ يَتَخَاكُمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا بِهَا وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يَضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا هـ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اُنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاٰی الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا هـ (۶۱، ۶۲) اس آیت میں يَتَخَاكُمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ کے بالمقابل تَعَالَوْا اِلَى مَا اُنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ ”طاغوت“ سے مراد یہاں وہ چیزیں ہیں جو کتاب الہی اور سنت رسول کے خلاف ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو خدا کی بندگی و طاعت سے نکل جائے یا نکل جانے کا باعث اور ذریعہ ہو، وہ سب اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہے۔“
(تدبر قرآن، جلد اول ص ۵۴)

مولانا امین احسن صاحب نے مذکورہ بالا تشریح کے آخر میں سورہ نسا کی جو آیات نقل کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے :-

”کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اُس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں حالانکہ انھیں اُس کے انکار کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انھیں یہاں دور کی گمراہی میں ڈال دے، اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ تم سے کترا جاتے ہیں۔“

مولانا امین احسن اصلاحیؒ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
”تَخَاكُمُ اِلَى الْحَاكِمِ کے معنی ہیں تمہا صم البہ یعنی اپنا قضیہ اور معاملہ حاکم کے سامنے پیش کیا۔“ طاغوت“ کی تحقیق سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

یہاں اس کے مقابل میں فرمایا ہے، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہاں ”طاغوت“ کتاب الشداور رسول کی ضد کے
مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں آیت کے زمانہ
نزول تک یہ حیثیت صرف یہود کے سرداروں اور لیڈروں ہی کو حاصل تھی کہ جو
لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے بچنا چاہتے وہ اپنے معاملات ان کے پاس
لے جاتے، اس وجہ سے طاغوت سے مراد وہی ہو سکتے ہیں اور ہر اعتبار سے
وہ اس لفظ کے بالکل ٹھیک ٹھیک مصداق تھے۔

یہ بہ انداز تعجب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن سے صاف معلوم
ہو رہا ہے کہ یہ منافقین اہل کتاب میں سے آئے ہوئے لوگ تھے جو دعویٰ تو
یہ کرتے تھے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے
ہیں لیکن اپنے معاملات میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے بجائے
یہود کے سرداروں اور ان کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے تھے، حالانکہ
جس اللہ و رسول پر وہ ایمان کے مدعی تھے، ان کی طرف سے یہ واضح ہدایت
اُتر چکی ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ طاغوت کا انکار
کیا جائے۔ بغیر اس انکار کے ایمان معتبر نہیں، لیکن یہ دونوں کو جمع کرنا
چاہتے ہیں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس طرح ان کو بھٹکا کر صراطِ مستقیم سے
اتنی دور کر دے کہ پھر ان کے لیے اس کو پانے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔“

(تدبر قرآن، جلد دوم ص ۹۸)

شاہ عبدالقادر دہلویؒ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
”مدینے میں ایک یہودی اور ایک منافق کے ظاہر میں مسلمان تھا، جھگڑنے لگے
یہودی نے کہا، چل محمد پاس (صلی اللہ علیہ وسلم) منافق نے کہا، چل کعب بن اشرف
پاس، وہ یہود کا سردار تھا، آخر کار حضرت پاس آئے۔ حضرت نے یہودی کا حق
ثابت کیا، منافق نے باہر نکل کر کہا کہ چلو عمر پاس، یہ حضرت کے حکم سے مدینہ

میں قضا کرتے تھے، منافق نے جانا کہ حیتِ اسلام کریں گے، جب گئے اُن کے آگے۔ یہودی نے کہہ دیا کہ حضرت پاس ہم جا چکے ہیں، وہ مجھ کو سچا کر چکے ہیں حضرت عمرؓ نے منافق کی گردن ماری، اس کے وارث حضرت پاس دعویٰ خون کو آئے اور قہیں کھانے لگے کہ ہم گئے تھے اس واسطے کہ شاید صلح کرادیں، تب یہ آئیں نازل ہوئیں اور اُن کا نام ”فاروق“ فرمایا۔ (تفسیر موضح القرآن)

جو شخص خدا و رسول کے فیصلہ پر راضی نہ ہو، وہ مسلمان نہیں منافق ہے، اسی لیے حضرت عمرؓ نے اسے قتل کر دیا اور آیات نے حضرت عمرؓ کے اس اقدام کی تائید کی اور ایمان اور نفاق میں اس جرات مندانہ عملی فرق کرنے کے باعث ان کا لقب فاروق ہوا۔ اطاعتِ خدا و رسول ایمان کی اولین کسوٹی ہے، یہ ثانوی چیز ہرگز نہیں ہے!

مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اپنی تفسیر میں اس واقعہ کو مزید تفصیلات کے ساتھ نقل فرمایا ہے، وہ ان آیات کی تفسیر سے پہلے ”ربط“ کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں:-

”ادپر کی آیت میں اپنے جمیع معاملات کو اللہ و رسول کے احکام کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا، آگے غیر شریعت کی طرف رجوع کرنے کی مذمت ہے اور اس میں منافقین کی تفسیح ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے،

پھر انھوں نے ”ذم رجوع بسوئے غیر حکم شریعت“ کی سُرخ کی تحت ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مندرجہ بالا واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کی آخری سطور یہاں درج کی جاتی ہیں۔

”جب وہاں (حضرت عمرؓ کے پاس) پہنچے تو یہودی نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس سے فیصل ہو چکا ہے مگر یہ شخص (یعنی منافق) اس پر راضی نہیں ہوا، آپ نے اس منافق سے پوچھا، کیا یہی بات ہے؟ اس نے کہا، ہاں! حضرت عمرؓ نے فرمایا، اچھا، ٹھیک، آتا ہوں اور گھر سے ایک تلوار

لے کر آئے اور منافق کا کام تمام کیا اور کہا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہو، اس کا یہ فیصلہ ہے اور مدہ فی الروح بروایۃ الثعلبی وابن ابی حاتم عن ابن عباس اور عامر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر اس منافق مقتول کے ورثہ نے حضرت عمر پر دعویٰ کیا اور اس منافق کے کفر قوی و عملی کی تاویل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اصل حقیقت ظاہر فرمادی اور آیات میں ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن جریر کی روایات ابن عباسؓ اور شعبیؒ سے، جن میں تین قصے کاہنوں کے پاس مقدمات لے جانے کے مذکور ہیں، نقل کی ہیں، سب کا وقوع ممکن ہے اور سب قصوں میں مصیبت کے وقت ایسے ہی غدر کرنا ہو سکتا ہے۔

(تفسیر بیان القرآن، تفسیر سورۃ نسا)

یہ ہے اس آیت کے سلسلہ میں مفسرین عظام کی تصریحات! چند آیات کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اعلان فرمایا:-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَرِّجُوكَ
فِي مَا شَجَرَنَاهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

تو نہیں، تمہارے رب کی قسم! یہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اپنے نزاعات میں حکم بنائیں، پھر جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں

اور اس کے آگے تسلیم خم کر دیں۔

(نسا، ۶۵)

یعنی اگر کوئی شخص اپنے معاملات میں رسول کو حکم نہیں بناتا اور ان کے فیصلوں کو خوش دلی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا تو وہ دعویٰ ایمان کے باوجود خدا کی نگاہ میں مومن نہیں ہے۔ اگر خدا و رسول جان و مال کی قربانی کا بھی حکم دیں تو اس حکم کی بھی تعمیل ہونی چاہیے اس آیت کے آگے ارشاد ہے:-

اور اگر ہم نے ان پر لکھا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس حکم کی

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا

قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ
 بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا
 وَإِذَا لَا تَأْتِيَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرٌ عَظِيمٌ
 وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ
 يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
 أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ
 قِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
 أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

(نساء، ۶۶ تا ۶۹)

تعمیل بہت کم لوگ کرتے اور اگر وہ لوگ وہ کام
 کرتے جن کی انھیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان
 کے لیے بہتر ہوتا اور انھیں (راہِ حق پر) بہت زیادہ
 جانے والا ہوتا اور اس صورت میں ہم انھیں اپنے
 پاس سے اجرِ عظیم دیتے اور ہم انھیں راہِ راست
 دکھاتے اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت
 کریں گے وہ (آخرت میں) اُن لوگوں کے ساتھ
 ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی نبی صدیق
 شہید اور صالح، اور بہت اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ!

یہ ہے دین میں خدا اور رسول کی اطاعت کا مقام اور خدا کے باغیوں سے اجتناب و انکار

کی اہمیت!

حضرت لوط کی دعوت | ”طاغوت“ کی بحث تو ضمناً آگئی تھی، اصل گفتگو تو یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام
 کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا اور اُس میں اطاعتِ خدا اور رسول کا مقام کیا تھا۔

حضرت صالحؑ کی دعوت کے بعد سورہ شعراء میں حضرت لوطؑ کی دعوت کا ذکر اس

طرح ہے :-

كَذَّبَتْ لُوطٌ بِالْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ
 لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي
 لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ
 إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَتَأْتُونَ
 الذُّكْرَ أَنْ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ
 مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْزِلِكُمْ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۚ

قومِ لوط نے (لوط کو جھٹلا کر سب) رسولوں کو
 جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم
 (خدا سے) نہیں ڈرتے، بیشک میں تمہارے
 لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ کا تقویٰ اختیار
 کرو اور میری اطاعت کرو، میں (اس سلسلے میں)
 تم سے کسی بدلہ کا طالب نہیں، میرا اجر تو صرف
 رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا تم انسانوں میں
 سے شہوت رانی کے لیے (مردوں کے پاس آتے ہو

اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا

کی ہیں انہیں چھوڑے ہوئے ہو، تم حد سے گزرنے

والے لوگ ہو!

(شعرار، ۱۶۰ تا ۱۶۶)

انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم کو دعوت کے ابتدائی اور اولین مرحلہ میں جن الفاظ میں دعو دی ہے، وہ ہیں اتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ رِ اللَّهِ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، لیکن جیسا کہ ”عبادت“ کی بحث میں گزر چکا ہے، تمام انبیاء نے دعوت کے اولین مرحلہ میں اپنی قوم سے کہا ہے ”اُعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ“ (اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں) اور اتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ کی طرح یہ چیز بھی انبیاء علیہم السلام کی دعو کا مرکزی نقطہ رہی ہے مگر اس میں ایک استثناء ہے اور وہ ہیں حضرت لوطؑ، ان کی دعوت کا تفصیلی ذکر قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں ہے مگر کہیں بھی اُعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ کے الفاظ نہیں ملتے، ان کی قوم جس عمومی اخلاقی شناعت — لواطت — کا شکار تھی، اُسی پر تنقید اور اُسی کی مذمت سے ان کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے اور اسی پر ان کی دعوت کا خاتمہ ہوتا ہے اور ان کی دعوت کو رد کرنے کے نتیجے میں اُن کی قوم پر دردناک عذاب آتا ہے اور وہ ہلاک کر دی جاتی ہے۔

ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کی قوم کافر و مشرک نہ تھی؟ کیا وہ اہل ایمان تھے اور اہل ایمان ہوتے ہوئے اس اخلاقی خرابی کا شکار تھے؟ قرآن مجید سے ایسا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اگر وہ کافر و مشرک تھے تو انہیں اللہ کی بندگی اور توحید کی طرف دعوت کیوں نہیں دی گئی، کوئی بھی اخلاقی خرابی ہو، شرک و کفر سے بڑھ کر نہیں ہوتی، پھر سارے انبیاء کی دعوت سے حضرت لوطؑ کی دعوت کا انداز مختلف کیوں ہے؟ — صرف سورہ شعرار اس سے مستثنیٰ ہے، اس میں حضرت لوطؑ، دوسرے انبیاء کی طرح اتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی قوم کی اخلاقی شناعت پر تنقید کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اُعْبُدُوا اللَّهَ اور اتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ مفہوم کے اعتبار سے ایک ہیں اور اُعْبُدُوا اللَّهَ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی پرستش و غلامی اختیار کرو جس کی

واحد شکل خدا کا تقویٰ اور رسول کی اطاعت ہے، چنانچہ جن مواقع پر دوسری سورتوں میں اُعْبُدُوا اللہ کے الفاظ انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، انہی مواقع پر سورۃ شعرا میں اتَّقُوا اللہ وَاَطِيعُوا کے الفاظ ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ ما حاصل کے اعتبار سے دونوں جملے ایک ہی ہیں اور دونوں کا مفہوم ہے، اللہ کی غلامی و فرماں برداری، جس کی واحد راہ رسول کی اطاعت ہے۔

مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد سورۃ انبیاء میں اللہ نے فرمایا۔
 اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (انبیاء، ۹۲)
 بیشک یہ تمہاری اُمت ایک ہی اُمت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔

اور سورۃ مومنون میں رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ هَـ وَإِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (مومنون، ۵۱، ۵۲)
 اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اُسے خوب جانتا ہوں اور بیشک یہ تمہاری اُمت ایک ہی اُمت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میرا تقویٰ اختیار کرو۔

معلوم ہوا کہ ”میری عبادت کرو“ اور میرا تقویٰ اختیار کرو“ کا مفہوم ایک ہی ہے۔

ان آیات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی بندگی و اطاعت کی مجمل دعوت پر الکتفا نہیں کرتے بلکہ دین حق کی اخلاقی تعلیمات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی قوم میں جو اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں، ان پر شدید تنقید کرتے ہیں، دین کا یہ پہلو یوں تو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ملتا ہے مگر سب سے زیادہ اُبھرا ہوا حضرت لوطؑ کے یہاں ہے ان کے یہاں یہ پہلو ان کی تمام گفتگوؤں پر چھایا ہوا ہے اور سرسری نظر میں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ انھوں نے اس کی سوا کچھ کہا ہی نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اتَّقُوا اللہ وَاَطِيعُوا کی جامع دعوت کے علاوہ انھوں نے اپنی قوم کی بعض اور خرابیوں پر بھی تنقید کی ہے سورۃ عنکبوت میں ہے :-

اِنَّكُمْ لَتَاْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ
 کیا تم رشتہ رانی کے لیے (مردوں کے پاس

پاس جاتے ہو، راہ زنی کرتے ہو اور اپنی جملہ
میں علانیہ برے کام کرتے ہو!

السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ -

(عنکبوت ۲۹)

مگر یہ تنقید بھی اُن کے اخلاقی جرائم اور انسانوں کی حق تلفی اور ظلم و زیادتی پر تھی
اس سے پہلے ابھر کر سامنے آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی دعوت میں اخلاقی قدروں
اور انسانی حقوق کو بنیادی اہمیت دیتے تھے۔

حضرت شعیبؑ کی دعوت | حضرت لوطؑ کے بعد حضرت شعیبؑ کی دعوت کا تذکرہ

اس طرح ہے :-

اصحاب الایکہ نے (شعیبؑ کو جھٹلا کر سب)
رسولوں کو جھٹلایا۔ اُن سے شعیبؑ نے کہا،
کیا تم (خدا سے) نہیں ڈرتے؟ بیشک میں تمہارا
لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ کا تقویٰ اور
میری اطاعت اختیار کرو اور میں تم سے اس کام
کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو رب العالمین
کے ذمہ ہے۔ پورا ناپو اور کم دینے والے نہ بنو
اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی
چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد پھیلانے نہ
پھرو اور اُس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور
تم سے پہلے کی خلقت کو پیدا کیا۔

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ه
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ه فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاطِيعُونَ ه وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ه
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ه
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ ه
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ه وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ه

(شعراء ۱۷۶ تا ۱۸۴)

حضرت شعیبؑ کی دعوت میں بھی مرکزی چیز خدا کا تقویٰ اور رسول کی اطاعت ہے،
اس کے بعد انھوں نے اپنی قوم کی اخلاقی خرابیوں پر تنقید کی ہے اور اسے اخلاقی اقدار کی پابندی
اور انسانی حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے۔ اور یہ دونوں امور، سب انبیاء علیہم السلام
کی دعوت کا جزو رہے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کی دعوت | حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام بت پرستی کے خلاف اپنی شدت

اور بت شکنی کے لیے معروف ہیں اور قرآن مجید نے اُن کے اس پہلو کو خصوصیت سے اس لیے بھی اُبھارا ہے کہ اُن کی اولاد اور ان کے نام لیوا — مشرکینِ عرب — انھیں کے نام پر شرک و بت پرستی کے علم بردار تھے لیکن ان کی پوری دعوت کو اول سے آخر تک پڑھے تو اُس میں اور دوسرے انبیاء کی دعوت میں سرِ موفرقِ نظر نہ آئے گا بلکہ وہ زیادہ جامع اور زیادہ تفصیل نظر آئے گی۔ مثلاً سورہٴ مریم میں حضرت ابراہیمؑ کی دعوت کا تذکرہ اس طرح ہے:-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهٗ
كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۚ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ
لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي
عَنْكَ شَيْئًا ۗ يَا اَبَتِ ۚ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَمْ يَأْتِكَ ۚ فَاتَّبِعْنِي اِهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ۗ يَا اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۗ يَا اَبَتِ
اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابُ مِّنَ
الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝

اور کتابِ دالہی میں ابراہیمؑ کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق و راست باز اور نبی تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ! تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی، نہ تمھارے کچھ کام آتی ہیں۔ اے میرے باپ! میرے پاس خدا کی طرف سے (وہ علم آیا ہے جو تمھارے پاس نہیں آیا تو تم میری پیروی کرو میں تمھیں سیدھی راہ دکھاؤں گا، اے میرے باپ! شیطان کی عبادت نہ کرو، بیشک شیطان رحمن کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے میرے باپ! مجھے ڈر ہے کہ تمھیں خدا نے رحمن کا عذاب پکڑنے لے تو تم شیطان کے ساتھی

بن جاؤ۔

(مریم، ۴۱ تا ۴۵)

ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے نبی سے پہلے ”صدیق“ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مفہوم ہے، سراپا راستی، انتہائی راست باز، سراپا کردار، کمال وفادار و اطاعت

— یہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ خدا کے یہاں مطلوب کچھ نہ ہی رسوم نہیں

ہیں بلکہ وفاداری، اطاعت و بندگی اور راست بازی و کردار مطلوب ہیں۔ آئیے، اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے، جو صدیق و نبی تھے، اپنے باپ کو کیا دعوت دی ہے اور کس انداز میں دی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے ایک فطری ترتیب کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے اپنی دعوت رکھی ہے اور انتہائی دل سوزی و درد مندی کے ساتھ انھوں نے فرمایا کہ جن معبودوں کو

تم پوج رہے ہو، یہ اندھے، بہرے اور مجبور خدا ہیں، انھیں پوجنے کا آخر کیا فائدہ! ان کے

کے بجائے اُس خدا کی پرستش و بندگی کرنی چاہیے جو قادرِ مطلق بھی ہے اور علیم و خیر بھی۔ اور

زندگی کی پُرپیچ وادیوں میں راہ دکھانے والا بھی، تم اس وقت اندھیرے میں بھٹک رہے ہو

تمہیں خدائی ہدایت کا علم حاصل نہیں، خدا نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رسول بنایا ہے، مجھ

پر راہِ راست باز کی ہے، مجھے وہ یقینی علم بخشا ہے جس سے دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ ملتی

ہے تو اندھیرے میں بھٹکنے اور اندھے، بہرے معبودوں کی بندگی کرنے کے بجائے خدائے رحمان

کی راہ اپناؤ اور مجھے اس کا رسول تسلیم کرے میری پیروی کرو، اس طرح تم ”صراطِ مستقیم“

پاسکو گے اور ہدایتِ الہی کی نعمت سے سرفراز ہو سکو گے۔ ”الْعِلْمُ“ سے مراد

قرآن مجید میں علم وحی ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے آتا ہے اور جس سے خدا کی پرستش ہی نہیں

اُس کی بندگی و اطاعت کی راہ واضح ہوتی ہے، اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں ”ہدایت“

اور ”صراطِ مستقیم“ کہتے ہیں اور اسی کا ایک اور نام ”دینِ حق“ ہے۔ فَاتَّبِعْنِي (میری

پیروی کرو) کہہ کر حضرت ابراہیمؑ نے بعینہ وہی مطالبہ کیا ہے جو دوسرے انبیاء نے اَطِيعُوا (میری

اطاعت کرو) کہہ کر کیا ہے، رسول کا اتباع پوری زندگی میں ہوتا ہے نہ کہ صرف پرستش میں۔

انھوں نے اپنے باپ سے یہ بھی کہا کہ وہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یہ بات اس سے قبل تفصیل سے آچکی ہے کہ شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کی اطاعت اور خدا کی

نافرمانی ہے۔ انھوں نے شیطان کی عبادت (اطاعت) سے یہ کہہ کر اپنے ماں باپ کو روکا کہ وہ خدا کا نافرمان ہے یعنی خدا کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت کر کے تم کس خیر کی توقع رکھتے ہو، سو اس کے کہ تم بھی اس کے ساتھی اور شیطان بن جاؤ اور تم بھی اس کی طرح خدا کے خدا کے مستحق ہو جاؤ۔

”اسلام“ جس کے معنی، جیسا کہ اگلے باب میں آتا ہے، ”خدا کی کامل اطاعت اور اس کے لیے مکمل حوالگی و سپردگی“ کے ہیں، اگرچہ تمام انبیاء کا دین رہا ہے مگر اس لفظ کا استعمال خصوصیت سے دینِ ابراہیمی اور ملتِ ابراہیمی کے لیے اور اس کی تجدید کی حیثیت سے شریعتِ محمدی کے لیے ہوتا ہے۔

اور کون ہے جو ملتِ ابراہیمی سے اعراض کر سکے مگر وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے ہم نے اس کو دنیا میں برگزیدہ کیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جبکہ اُس کے رب نے اُس سے کہا، (اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر، انھوں نے کہا، میں نے اپنے آپ کو) رب العالمین کے حوالے کر دیا۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَهِمُ الْآفَنُ
سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ آخَضْنَا لُفِي الدُّنْيَا
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ه اِذْ
قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ه

(بقرہ، ۱۳۰، ۱۳۱)

یہ ہے ملتِ ابراہیمی! خدا کے لیے مکمل حوالگی و سپردگی! عملِ صالح و کردار! اسی چیز کی انھوں نے اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی۔
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَاسِرْنَا مَسْكِنًا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
اے ہمارے رب! تو ہمیں اپنا مسلم (اطاعت گزار) بنا اور ہماری اولاد میں ایک اُمت اٹھا جو تیری مسلم (اطاعت گزار) ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور رحمت کے ساتھ) ہم پر توبہ فرما۔ بلاشبہ تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔

(بقرہ، ۱۲۸)

اسی ملت اور اسی دین کی طرف، جو خدا کی کامل اطاعت اور مکمل حوالگی و سپردگی

کی راہ ہے، حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ - آزر - اور اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور اسی
ملت کی تجدید کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ

نے سورۃ النعام میں اس طرح کی ہے :-
قُلْ إِنِّي مَدَّ إِلَىٰ سَبِيلِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ قُلْ إِن صَلَّوْتِي
وَلُغْمِي وَمَخْيَايَ وَمَمَارِي لِلَّهِ سَبِّحَ
الْعَالَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۚ

(اے محمد!) کہو! بیشک میرے رب نے مجھے برا
راستہ دکھا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک دین، ابراہیم
کا طریقہ، جو کیسوتھے اور مشرکین میں سے نہ تھے پہلا
میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنّا،
سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اُس
کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے
اور میں سب سے پہلا اور سب سے آگے بڑھ کر
”اسلام“ لانے والا ہوں (سرِ بلاغت نم کرنے

(والا ہوں)

(النعام، ۱۶۱ تا ۱۶۲)

حضرت موسیٰؑ کی دعوت | سورۃ نازعات میں حضرت موسیٰؑ کی بعثت اور دعوت کا ذکر اس
طرح ہے :-

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ إِذْ نَادَا
رَبَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ إِذْ هَبَّ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ فَقُلْ هَلْ لَكَ
إِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ ۚ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ
فَتَخَشَىٰ ۚ

کیا تمہیں موسیٰؑ کی سرگزشت پہنچی، اُس کے رب
نے وادی مقدّس - طوی - میں اُسے بلکارا
جاؤ فرعون کے پاس - بیشک وہ حدِ بندگی سے
گزر گیا ہے تو اُس سے کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ
تمہارا تزکیہ ہو اور میں تمہارے رب کی راہ
تمہیں دکھاؤں تو تم اُس سے ڈرو اور متقیّا

(زندگی گزارو)

(نازعات، ۱۵ تا ۱۹)

گویا فرعون کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ حدِ بندگی سے گزر کر خدا سے بغاوت و سرکش
کی راہ پر چل رہا تھا۔ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کو اہل مصر کا

”ربِّ اعلیٰ“ خیال کرتا تھا۔ مذکورہ بالا آیات کے بعد ہے :-

فَاَمَّا الْاَيَةُ الْكُبْرٰی ۚ فَكَذَّبَ وَ
عَصٰی ۚ ثُمَّ اَدْبَرَ یَسْعٰی ۚ فَحَشَرَ فَاَدٰی
فَقَالَ اَنَا سَرَجُكُمْ الْاَعْلٰی ۚ

تو اُس (موسیٰ) نے اُس کو بڑی نشانی دکھائی
تو اُس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر اُس نے
پیٹھ پھیری اور روڑ دھوپ کرنے لگا اور لوگوں
کو جمع کیا اور منادی کی اور کہا، میں ہوں تمہارا

”ربِّ اعلیٰ“

(نارعات، ۲۰ تا ۲۴)

گزشتہ ادوار کے دوسرے فرماں رواؤں کی طرح، جو دیوتاؤں کے نام پر فرما رہے تھے
کرتے اور ان کے اوتار اور نمائندے بن کر اپنی پرستش و اطاعت کراتے، مصر کے فرعون
بھی اپنی اطاعت کے ساتھ اپنی پرستش بھی کراتے اور ”ربِّ اعلیٰ“ اور ”الہ“ ہونے
کے مدعی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس فعل کو ”طغیان“ — حدِ بندگی سے تجاوز
— قرار دیا۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اس ”طغیان“ سے
باز آئے، خدائے واحد کی پرستش و اطاعت کرے اور کرائے، خدا کی رضا اور رسول
کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کا ”ترکیہ“ کرے، خدا سے ڈر کر اور اس کا بندہ بن کر
اس کی ہدایت و رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے جو حضرت موسیٰ پر خدا کی طرف سے
نازل ہوئی ہے۔

سورۃ نحل میں ہے :-

وَاَدْخِلْ یَدَکَ فِیْ جَبْرِیْطٍ تَخْرُجُ
بِیَضَاءٍ مِّنْ غَیْرِ سُوِّهِ فِی تِسْعِ اٰیٰتٍ

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر
کسی مرض کے سفید (اور روشن) نکلے گا یہ

لے ”ترکیہ“ قرآن مجید کی ایک اور اصطلاح ہے، اس کا مفہوم ہے ”ظاہر و باطن کو ہر اُس چیز سے پاک
کرنا جو خدا کو ناپسند ہو اور اپنے وجود کو اُن تمام صفات و اعمال سے آراستہ کرنا جو خدا کو مطلوب ہوں“ تمام
انبیاء علیہم السلام کی طرح یہ مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا کہ وہ اُن تمام انسانوں کا ”ترکیہ“
کریں جو اُن کی بات ماننے کو تیار ہوں، یہ اُن کے آنے کا بنیادی مقصد تھا کہ صرف خدا کی پرستش!

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَفَوْجِهِ إِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا
فَاسِقِينَ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آبَا شَأْمُ بَصِيرَةٍ
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ وَجَحَدُوا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۚ

(نمل، ۱۲ تا ۱۴)

نو نشانوں میں سے ہے، ان کے ساتھ فرعون اور
اُس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ فاسق لوگ ہیں تو جب
اُن کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں آئیں تو انھوں نے
کہا، یہ تو کھلا جادو ہے اور انھوں نے ظلم اور سرکشی
اور بڑائی کی بنا پر ان کا انکار کیا حالانکہ وہ دل سے
ان پر یقین رکھتے تھے، تو دیکھو، کیسا انجام ہوا
مفسدین کا!

اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کا بنیادی جرم یہ بتایا ہے کہ وہ ”فاسق“ تھے۔
قرآن مجید کی اصطلاح میں ”فاسق“ نافرمان اور باغی کو کہتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر خدا کی نافرمانی
بغاوت اُن کا اصل مرض تھا جس سے انھیں نجات دلانے اور خدا کی بندگی و اطاعت کی
دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔

قرآن مجید نے اُن کا دوسرا جرم یہ بتایا کہ انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات
اور روشن و واضح آیاتِ الہی کو دیکھنے اور اُن کے من جانب اللہ ہونے پر دل سے یقین
کرنے کے باوجود اُن کا انکار کر دیا اور انکار کی بنیادی وجہیں دوتھیں، ظلم، علو۔ ظلم
حق تلفی کو کہتے ہیں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں خدا کی نافرمانی ”ظلم“ ہے کیونکہ وہ خدا
کی بھی حق تلفی ہے، بندوں کی حق تلفی بھی اور انسان کی خود اپنی حق تلفی بھی۔ ”علو“ کا مفہوم
ہے، اقتدار، بڑائی، سرکشی، بالفاظِ دیگر فرعون اور قوم فرعون نے خدا کے آگے عاجزی
سے جھکنے کے بجائے اناہیت، بڑائی اور اقتدار کے نشہ سے بدست ہو کر خدا کی نافرمانی
بغاوت کی راہ اختیار کی۔

اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا تیسرا جرم یہ بتایا کہ وہ ”مفسد“ تھے ”مفسد“
قرآن مجید کی مخصوص اصطلاح ہے جس کی تشریح گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے، ”مفسد“
اُس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کے قانون کی پیروی کے لیے تیار نہ ہو، جو دین کی دعوت کی
راہ میں مزاحم ہو اور خدا کے قانون کے بجائے، جو نوعِ انسانی کی اصلاح کا واحد ضامن

نظام ہے، اندھی خواہشات، آبائی رسم و رواج اور خود ساختہ قوانین کا پیرو اور علم بردار ہو اور اس طرح زمین میں ”فساد“ پھیلانے کا مرتکب ہو۔

مذکورہ بالا تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قوم فرعون کے امراض تھے طغیان خدا کی نافرمانی، استکبار اور فساد فی الارض اور ان سب امراض کا علاج تھا خدا کی بندگی اس کی اطاعت، اس کے حضور عجز و نیاز، اس کے قانون کی پیروی و علم برداری! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت | حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کا تذکرہ سورہ آل عمران میں اس طرح ہے :-

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَفِي أُبْرَى الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَآحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْتَغُوا لِي مِمَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآتِيٌّ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَوْيَاةَ اللَّهِ سَرِيبِي وَسَرِيبِكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

اور اللہ اسے کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی چیز بناؤں گا پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا اور مردے کو زندہ کروں گا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم یقین کرنے کو تیار ہو اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، حلال کروں، دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف

سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تو اللہ کا

تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ بلاشبہ

اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا

اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

راہِ عمران، ۳۸: ۵۱

ان آیات کو بغور پڑھیے، ان میں ایک حصہ تو وہ ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کا

نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرما کر انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا۔ دوسرے

حصہ میں ان کے اُن معجزات کا ذکر ہے جو انہیں بخشے گئے۔ تیسرے حصہ میں اُن کی دعوت ہے،

جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ کا تقویٰ اور میری اطاعت

اختیار کرو، پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا:۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيٌّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

بلاشبہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، لہذا اسی کی بندگی اختیار کرو۔ یہی سیدھا

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

راستہ ہے۔

یہ وہی ”عبادت رب“ کی دعوت ہے جو تمام انبیاء نے دی ہے، یہ بات گزشتہ

اوراق میں تفصیل سے اچھی ہے کہ ”عبادت“ کا مفہوم صرف پرستش نہیں ہے وہ

پرستش اور اطاعت دونوں حاوی ہے اور یہاں حضرت مسیحؑ نے فاعْبُدُوْهُ اس کی

بندگی کرو، کہنے سے قبل اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ کہہ کر یہ واضح فرما دیا ہے کہ ”عبادت“

کے معنی صرف پرستش کے نہیں ہیں بلکہ وہ پرستش و اطاعت دونوں کو حاوی ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت | اب آئیے دیکھیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا۔ صرف خدا کی پرستش، یا پوری زندگی میں خدا

کی بندگی و اطاعت ؟

قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تفصیلی اور جامع ریکارڈ ہے،

مزید تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں، اس سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار

ہو جائے۔ ہم یہاں ”اطاعت خدا اور رسول“ کے عنوان کے تحت کچھ آیات کو پیش

کریں گے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی سورہ علق کی درج ذیل آیات ہیں۔
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ
 الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
 يَكُنْ يَعْلَمُ ۝ (علق، ۱ تا ۵)

ان آیات میں اللہ کے خالق، رب، اور کریم ہونے کا ذکر ہے، ساتھ ہی اس حقیقت کا اظہار ہے کہ انسان جاہل تھا، خدا نے اس کو علم بخشا اور قلم کو علم کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا۔ اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی نازل کردہ وحی کو پڑھیں۔ ان آیات میں پرستش وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

سورہ علق کی بعد کی آیات کچھ عرصہ بعد، جب دعوت اسلامی کی مخالفت شروع ہو چکی تھی، نازل ہوئیں، وہ آیات یہ ہیں:-

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۝
 إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ لَارْجِعُ ۝
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفِقُ ۝ عَبْدٌ إِذَا
 صَلَّى ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝
 أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ
 كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ أَلَمْ يَعْلَم بِآثَانِ اللَّهِ
 يَذَرُ ۝ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا
 بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ
 خَاطِئَةٍ ۝ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝
 سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا لَا
 تَطْعَمُهُ ۝ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

ہرگز نہیں، انسان حد بندگی سے گزرتا ہے،
 اس بنا پر کہ وہ خود کو مستغنی دیکھتا ہے، یقیناً
 تیرے رب ہی کی طرف (تجھے) پلٹتا ہے، کیا تم نے
 اُس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو، جب وہ
 نماز پڑھتا ہے، (نماز پڑھنے سے) روکتا ہے۔
 کیا تم نے غور کیا، اگر وہ ہدایت پر ہو یا تقویٰ
 کا حکم دیتا ہو، کیا تم نے غور کیا، اگر اس نے
 جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ
 اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز
 نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔
 اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کا رہے تو وہ

بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم عذاب کے
فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی
اطاعت نہ کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کا
قرب حاصل کرو۔

(سورہ علق ۱۹ تا ۲۶)

ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان مال و دولت پا کر آپے سے باہر ہو گیا
ہے اور اس نے سرکشی اختیار کر کے خدا کی بندگی کی حدود سے تجاوز کیا ہے جبکہ اُسے خدا کا بندہ
بن کر رہنا چاہیے تھا۔ وہ بھول گیا ہے کہ یہ دولت و اقتدار چند روزہ ہے، اُسے بالآخر اپنے رب کے
حضور پلٹ کر جانا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہ سرکشی میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ
خدا کے ایک سچے بندے کو نماز پڑھنے نہیں دیتا اور اس کی دعوتِ حق کو جھٹلاتا اور اُسے
منہ موڑتا ہے جبکہ یہ داعیِ خدا کی ہدایت کا حامل ہے اور لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے بچنے
اور تقویٰ کی زندگی گزارنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ شخص اگر اپنی سرکشی اور تکذیب کی روٹھ
سے باز نہ آیا تو خدا کے فرشتے اس کی گردن دبوچ لیں گے اور پیشانی کے بال پکڑ کر اسے
گھسیٹیں گے، اس لیے نبی کو اس کی مخالفت سے متاثر نہ ہونا چاہیے اور نہ اُس کا کہنا ماننا چاہیے
کیا ان آیات میں صرف خدا کی پرستش کا ذکر ہے؟ یا سرکشی و نافرمانی سے باز
آنے، خدا کی بندگی کی راہ اختیار کرنے، ہدایتِ الہی کو اپنانے، نبی اور اس کے لئے ہوئے
دین پر ایمان لانے، تقویٰ کی روش اختیار کرنے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر
اُس کا قرب حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ جو
خدا انسانوں کا خالق ہے، وہی ان کا رب ہے اور وہ انسان کی پوری زندگی اور اس کی تمام
حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے فرشتے، جب اس کا حکم ہو گا دنیا ہی میں باغیوں
اور نافرمانوں کی گردن دبوچ لیں گے اور بال پکڑ کر انہیں گھسیٹیں گے کیونکہ یہ لوگ
جھوٹے اور خدا کے نافرمان ہیں، پھر ان سب کو خدا کے پاس واپس جانا ہے جو ان سے ان کی
پوری زندگی کا حساب لے گا۔ کتنی موثر اور کس قدر جامع دعوت ہے جو ان آیات میں پیش
کی گئی ہے، بلاشبہ یہ صرف خدا کی پرستش کی دعوت نہیں ہے۔

اب سورۃ فاتحہ کو لیجیے، جو اُمّ القرآن ہے یہ پہلی سورت ہے، جو روایات کے مطابق مکمل طور پر نازل ہوئی اور خلاصہ قرآن ہونے کے باعث نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ
نَعْبُدُ وَرَیَّاكَ لَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ
وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ (فاتحہ)

شکر و ثنا اللہ، رب العالمین، رحمن، رحیم
روز جزا کے مالک کے لیے! ہم تیری ہی عبادت
کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں! ہمیں سیدھی
راہ دکھا! ان کی راہ، جن پر تو نے انعام کیا،
نہ اُن کی راہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے
اور نہ ان کی راہ جو گمراہ ہیں۔

علمائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مختصر سورت جامع ترین سورت ہے، یہ اجمالی ہے،
بقیہ قرآن اس کی تفصیل ہے، یہ متن ہے، باقی قرآن اس کی شرح ہے۔ آئیے، دیکھیں اس
سورت میں کیا بنیادی باتیں کہی گئی ہیں۔

شکر و ثنا سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، خدائے تعالیٰ کی صفات کمال و جمال
کے اعتراف اور اس کے بے پایاں احسانات کے شکر ہی پر پورے دین کی بنیاد ہے اور یہی
”حمد“ ہے۔ خدائے تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اگر دل و دماغ پر چھا جائیں اور اس کی بخشی ہوئی
نعمتوں — اور سب کچھ اس کا بخشا ہوا ہے — کا صحیح احساس ہونے کے نتیجہ میں اگر دل خدا کے
صورتِ بے شکر سے لبریز ہو جائے تو انسان خدا کا شکر گزار بندہ بنے گا اور زندگی میں
اس کے احکام کی اطاعت کرے گا اور اپنا سب کچھ اس کی رضا کے لیے لگا دے گا۔

اس کے بعد خدائے تعالیٰ کی چار اہم صفات الوہیت، ربوبیت، رحمت اور مالکِ روز
جزا ہونے کا ذکر ہے۔ یہ صفات اگر ذہن نشین ہو جائیں تو انسان خدا ہی کے آگے جھکے، اسی کو
اپنا محسن اور مالک و حاکم مانے، اسی کی بندگی و اطاعت کرے، اسی سے محبت کرے اور آخرت
کی جزا و سزا کو ذہن میں رکھ کر ذمہ دارانہ اور متقیانہ زندگی گزارے۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ میں خدا سے اس بات کا عہد ہے کہ بندہ اسی کی عبادت کرے گا۔
گزشتہ اوراق میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ یہاں ”عبادت“ سے مراد صرف پرستش

نہیں، پرستش و اطاعت دونوں ہیں اور "إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" میں پرستش و اطاعت دونوں میں خدا کی مدد چاہی گئی ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں جس "صراطِ مستقیم" کی طرف رہنمائی کی خدا سے دعا مانگی گئی ہے اس سے مراد بلا اختلاف دینِ حق — اسلام — ہے، قرآن مجید میں بہت مقامات پر اسلام کو "صراطِ مستقیم" سے تعبیر کیا گیا ہے، مثلاً سورۃ انعام کے آخر میں ہے: قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۚ

کہو، بے شک مجھے میرے رب نے "صراطِ مستقیم" کی طرف رہنمائی کی ہے یعنی "دینِ قیم" کی طرف، جو ابراہیم حنیف کا دین ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کہو، بیشک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر

(عام، ۱۶۱ تا ۱۶۳)

"اسلام" لانے والا ہوں۔

ان آیات میں پورے دینِ اسلام کو، جس کا انسان کی پوری زندگی سے تعلق ہے، "صراطِ مستقیم" کہا گیا ہے، اس صراطِ مستقیم کی معرفت، اس کو قبول کرنے کی توفیق، پوری زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی پیہم جدوجہد اور زندگی کی آخری سانس تک اس پر استقامت، یہ ہے وہ "ہدایت" جس کی دعا "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" میں کی گئی ہے۔

"صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" میں اس "صراطِ مستقیم" کی مزید تشریح ہے، انبیاء و رسل پر خدا نے خصوصی فضل و کرم کر کے انہیں اپنی ہدایت — دینِ حق — سے نوازا اور ان کے سچے پیروؤں کو توفیق دی کہ وہ اس دین کو خلوص و یکسوئی سے اپنائیں اس کی طرف انسانوں کو دعوت دیں اور دنیا میں اُسے نافذ و غالب کرنے کی جدوجہد

کریں۔ یہی لوگ "أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" ہیں اور خدا و رسول کی مخلصانہ اطاعت کر کے ہی ہم ان لوگوں کی راہ پر چل سکتے ہیں سورہ نساء میں ہے:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ
ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام
کیا یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح اور بہت
اچھے رفیق ہیں یہ لوگ!

اس آیت سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مصداق کون لوگ
ہیں، وہیں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ان کی محبت اور ان کے راستہ پر چلنے کی توفیق اُن
لوگوں کو ہوگی جو اللہ و رسول کی اطاعت کریں۔

سورہ فاتحہ کے آخر میں یہ دعا بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مَعْصُوبٍ عَلَیْہِمْ اور
ضَالِّیْنَ کی راہ پر چلنے سے بچائے، قرآن مجید اور احادیث نبوی سے واضح ہوتا ہے کہ معصوب
علیہم کا مصداق یہود ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر شریعت الہی اور احکام خداوندی کی
خلاف ورزی کی اور اس کے نتیجے میں خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے اور "ضالین" کا
مصداق نصاریٰ ہیں جنہوں نے اپنی غفلت و جہالت سے راہ حق گم کر دی اور گمراہیوں
میں بھٹکنے لگے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو ہم معرفت حق سے محروم ہوں کہ گمراہیوں
میں بھٹکتے پھریں اور نہ ایسا ہو کہ شیطان کے بہکانے سے ہم دانستہ خدا و رسول کی نافرمانی
کریں اور خدا کے غضب کے حق دار ہو جائیں۔

یہ ہے سورہ فاتحہ کے مطالب کا محل تعارف! یہ سورت بھی خدا کی صرف پرستش
پر زور نہیں دیتی بلکہ خدا کی بندگی و طاعت اور اُس "صراطِ مستقیم" پر چلنے کی تلقین
کرتی ہے جو دین حق کی صورت میں انسان پر باز کی گئی ہے اور اس راہ کو کھودینے یا دین
حق کی خلاف ورزی کرنے سے بچنے کی ہدایت کرتی ہے۔

اب کچھ مکی سورتوں کو لیں، اُن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانوں کو
کیا دعوت دی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں ہے:-

الف، لام، میم، ص، یہ ایک کتاب ہے جو
تمہاری طرف اتاری گئی ہے — تو تمہارے
دل میں اس کے سلسلے میں کوئی تنگی نہ ہو۔
تاکہ تم اس کے ذریعہ لوگوں کو ان کے انجام
بد سے ڈراؤ اور یاد دہانی ہے اہل ایمان
کے لیے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری
طرف جو کچھ اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو
اور اس کے سوا ”اولیاء“ کی پیروی نہ کرو

تم کم ہی سمجھتے ہو!

(اعراف، اتنا ۳)

ان آیات میں دعوت محمدیؐ ان الفاظ میں پیش کی گئی ہے ”تمہارے رب کی
طرف سے تم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا ”اولیاء“ کی پیروی
نہ کرو۔“ اس میں سارا زور دین الہی کی پیروی اور اللہ کی اطاعت اور غیر اللہ کی عدم اطاعت پر
ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو لوگ غیر الہی
احکام و قوانین کی پیروی کرتے ہیں وہ ان احکام و قوانین کے دینے والوں کو ”اولیاء“
(خدا) بناتے ہیں۔

سورہ النعام میں جو رد شرک اور اثبات توحید کی ملکی سورت ہے، توحید، ملت
ابراہیمی اور دعوت محمدیؐ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :-

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
(اے نبی!) کہو! آؤ، میں سناؤں تمہارے
رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین
کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنی اولاد کو
فقر و فاقہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق
دیں گے اور انہیں بھی، اور بے حیائیوں کے

وَمَا بَطُنْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَلَا تَقْرُبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَنْ تُكَفُّ نَفْسًا
إِلَّا وَسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝
وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ
وَلَفْظًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّعَلَّهُمْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَهَذَا
كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ
اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

قریب نہ جاؤ، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور جس تنفس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہے وہ چیز جس کی تاکید خدا نے تم کو کی ہے، امید ہے کہ تم سمجھ سے کام لو گے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہتر سے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ بچہ عمر کو پہنچ جائے اور ماپنے اور تولنے کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی وسعت بھر۔ اور جب کہو تو انصاف کرو، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ ہے وہ جس کی اس تاکید کی ہے امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو گے۔ اور یہ میری سیدھی راہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا دیں یہ ہے وہ جس کی تاکید اس نے تمہیں کی ہے امید ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو گے۔ پھر ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعت کی تکمیل اور (دین کی) ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت تھی امید ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں گے

اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے (قرآن)
ببرکت ہے تو اس کی پیروی کرو اور تقویٰ
اختیار کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔

(سورۃ انعام ۱۵۱ تا ۱۵۵)

ان آیات میں توحید کی تلقین، حقوق اللہ کی ادائیگی اور اخلاقی اقدار کی
پابندی کی ہدایت کے ساتھ اللہ سے کیے ہوئے عہد بندگی و اطاعت کے ایفاء پر بھی زور
دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسی طرح کے تفصیلی احکام تورات میں بھی تھے اور اس سے قبل
ملتِ ابراہیمی اور دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں بھی اور یہی وہ صراطِ مستقیم — دینِ حق
ہے جس کی کامل یکسوئی کے ساتھ پیروی سے ہدایت مل سکتی ہے اور انسان دنیا و آخرت
میں خدا کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کتابِ الہی اور دینِ حق کا مکمل اتباع اور غیر الہی
ادیان، قوانین اور راہوں سے کامل اجتناب، یہی وہ بنیادی دعوت ہے جو تمام انبیاء نے
دی ہے۔

یہ غلط فہمی معلوم نہیں، کیسے پیدا ہو گئی کہ مکی سورتوں میں صرف توحید کا ذکر ہے۔
دین کے تفصیلی احکام بیان نہیں ہوئے ہیں یا ان کی طرف عام انسانوں کو دعوت نہیں
دی گئی ہے۔ سورۃ انعام کی طرح دوسری بہت سی مکی سورتوں میں بھی توحید کے ساتھ ہی
حقوق العباد کی ادائیگی، اخلاقی اقدار کی پابندی اور خدا سے کیے ہوئے عہد طاعت کے
ایفاء کی تلقین ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ رعد آیت ۱۹ تا ۲۵۔ سورۃ نحل آیت ۸۹ تا ۹۱۔
سورۃ مومنون آیت ۱۱ تا ۱۷۔ سورۃ فرقان آیت ۶۳ تا ۸۷، سورۃ لقمان آیت ۱ تا ۱۹۔
سورۃ معارج آیت ۲۰ تا ۲۵۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں تو بہت تفصیل سے
حقوق العباد اور اخلاقی احکام بیان ہوئے ہیں، ملاحظہ ہو آیات ۲۳ تا ۳۹، یہی نہیں
ایسی مکی سورتیں بھی ہیں جن میں اصل زور بندوں خصوصاً غریبوں کے حقوق کی ادائیگی
اور اخلاقی اقدار پر ہے مثلاً سورۃ دھر، سورۃ مطففین، سورۃ بلد، سورۃ ضحیٰ، سورۃ ماعون
وغیرہ، اس سلسلے میں سورۃ عصر مختصر مگر انتہائی جامع سورت ہے جس میں خسران سے بچنے
اور فلاح و کامرانی سے ہم کنار ہونے کے لیے ایمان، عملِ صالح (اطاعتِ خدا و رسول)،

تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر کی چار بنیادی صفات کی نشاندہی کی گئی ہے، واضح رہے کہ تو اسی سے یہ بات خود بخود واضح ہوتی ہے کہ اہل ایمان میں اجتماعیت و اخوت اور تعاون ہے۔ جہاں تک مدنی سورتوں کا تعلق ہے، وہ اطاعتِ خدا و رسول اور اتباعِ دینِ الہی کی تلقین و تاکید سے بھری ہوئی ہیں، ہم صرف چند اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں۔

سورہ بقرہ کے آخر میں ہے:-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ
مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ
بِاللهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتِبَ مِنْ رُّسُلِهٖ
لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرٰنَا لَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

ایمان لائے رسول اس دین پر جو ان کے رب
کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اور ایمان
لائے اہل ایمان۔ ہر ایک ایمان لائے اللہ
پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر
اور اس کے رسولوں پر، ہم رسولوں کے مابین
کوئی تفریق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا،
ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے
رب ہمیں معاف فرما دے، تیرے ہی
طرف لوٹنا ہے۔

(بقرہ - ۲۸۵)

یعنی ایمان کے بعد جو چیز فوری طور پر مطلوب ہے، وہ سمع و طاعت ہے۔

سورہ آل عمران میں ہے:-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي
يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قُلْ اَطِيعُوا اللهَ
وَ الرُّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللهَ لَا
يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ ۝

اے نبی! کہو! اگر تم اللہ سے محبت
کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے
محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے
گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ مغفرت
کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، کہو! اللہ
اور رسول کی اطاعت کرو، تو اگر یہ لوگ منہ
موڑیں تو (کہو) اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔

(آل عمران، ۳۱، ۳۲)

معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی کسوٹی یہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور یہی راستہ اللہ کے محبوب بننے کا ہے، یہی نہیں، یہی انبیاء علیہم السلام کی بنیادی دعوت ہے، بلکہ جو اسے قبول نہیں کرتا، وہ خدا کی نظر میں مومن نہیں، کافر ہے۔

سورہ نساء کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ذَبْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

اے انسانو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک متنفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کی تم ایک دوسرے کو دہائی دیتے ہو اور رشتوں کا پاس و لحاظ کرو، بیشک اللہ تم پر نگران ہے۔

سورتوں کے آغاز میں بالعموم پوری سورت کا مجمل مضمون ہوتا ہے، پھر اسی کی تفصیل

سورت میں بیان ہوتی ہے اور سورت ختم ہوتے ہوتے پھر اس کو سمیٹ کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی اس ابتدائی آیت میں اللہ کے تقویٰ پر زور دیا گیا ہے اور تمام انسانوں کو اس کی دعوت دی گئی ہے کیونکہ وہ سب کا خالق اور رب ہے اور اس کے بعد نوع انسانی کو ایک خاندان بنا کر خاندان اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے پھر پوری سورت میں اس کی تفصیل ہے، چنانچہ کچھ آیات کے بعد وراثت کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَصْطَفِ اللَّهُ

یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہی عظیم الشان

رَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
فَارَا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ۝

وہ دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ

رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔

(نساء، ۱۳، ۱۴)

یعنی عظیم الشان کامرانی۔ جنت۔ کے حصول کی راہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جو احکام دیے ہیں اور جو حدود متعین کی ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ بصورت دیگر خدا اور رسول کی نافرمانی اور اس کی حدود سے تجاوز کا نتیجہ دوزخ کا رسوا کن اور ابدی عذاب ہے۔ کتنی زیادہ ہے اطاعت خدا اور رسول کی اہمیت !

آگے چل کر اسی سورت میں بہت تفصیل سے اطاعت خدا اور رسول اور غیر الہی قوانین کے اتباع سے اجتناب کی اہمیت اور منافقین کے اس مرض کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ملاحظہ ہو آیات ۵۹ تا ۸۷، و آیت ۱۱۵، ۱۱۶ اس سلسلہ بیان کی صرف دو آیات ذیل میں درج کی جاتی ہیں :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَذَّبَتْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الرَّسُولُ كَوْجَدُ
اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا تَزِرُكُمْ
يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُحْكِمَ اللَّهُ فِي مَا تَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُ فِي أَنْفُسِهِمْ
خَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوكَ الْغَلِيَّةَ

اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ جب انہوں نے (نا فرمانی کر کے) اپنے اوپر ظلم کیا تھا، (اے نبی!) تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ کرنے والا، مہربان پاتے۔ تو نہیں تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ اپنے نزاعات میں وہ (اے نبی!) تمہیں اپنا حکم بنائیں، پھر تم جو

(نساء، آیت ۶۴-۶۵)

فیصلہ کر دو اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں۔

پہلی آیت سے واضح ہوا کہ تمام رسولوں کے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے اور خدا کا جو دین وہ لائے ہیں اس کا اتباع کیا جائے، دوسری آیت نے یہ واضح کیا کہ کوئی شخص اُسی وقت مومن ہو سکتا ہے جب وہ اپنے نزاعات و معاملات میں رسول کو اپنا حاکم بنائے پھر رسول کے فیصلہ کو دل کی پوری خوشی و آمادگی کے ساتھ مان لے اور اپنے آپ کو عملاً رسول کے حوالے کر دے اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔

سورہ توبہ میں منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سچے

اہل ایمان کی صفات بیان فرماتا ہے:-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتُوا زُكَاةً بِالْمَعْرُوفِ
وَيَتَّبِعُونَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
رَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے
کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی
سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ
دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت ضرور نازل
فرمائے گا۔ بیشک اللہ سب پر غالب حکیم

(توبہ - ۷۱)

دانا ہے۔

اس آیت میں اہل ایمان کی بنیادی صفات امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامتِ صلوٰۃ، اتیانے زکوٰۃ اور اطاعتِ خدا و رسول بیان کی گئی ہیں۔

سورہ نور میں ہے:-

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ
بِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

اور وہ کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور
رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں
کا ایک گروہ اس کے بعد اطاعت سے
منہ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں جب

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ
وَأَن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ
مُذْعِبِينَ ۚ إِنَّ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
وَأَنَّهُمْ تَابُوا ۖ فَهُمْ يَخَفُونَ ۚ أَلَمْ
يَكْفِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَرَسُولَهُ بَلْ
أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا
كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَحْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَائِزُونَ ۚ

(سورہ نور، ۴ تا ۵۲)

انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا
جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو
ان میں کا ایک گروہ اعراض کرتا ہے اور اگر
حق ان کی موافقت میں ہو تو وہ رسول کے
پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں،
کیا ان کے دلوں کو (منافقت کا) روگ
لگا ہوا ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں
یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول
ان پر ظلم کرے گا، اصل بات یہ ہے کہ ظالم
تو یہ لوگ خود ہی ہیں، ایمان لانے والوں کا
کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے
رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول
ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ
ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ
فلاح پانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور
رسول کی فرماں برداری کریں اور اللہ سے
ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں وہی
(دنیا و آخرت میں) کامیاب و کامران ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اطاعتِ خدا و رسول ایمان کی بنیاد کی کسوٹی ہے،
جو اطاعتِ خدا و رسول کے لیے تیار ہے اور اس پر قائم و دائم ہے، وہ خدا اور رسول کی نگاہ
میں مومن ہے اور جو اطاعتِ خدا و رسول کے لیے تیار نہیں ہے یا اس کا دعویٰ کرنے کے بعد
اپنے دنیوی مفادات کے تحت اس سے اعراض کرتے والا ہے وہ خدا و رسول کی نگاہ میں
مومن نہیں متفق ہے۔

ان آیات سے یہ بھی واضح ہوا کہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی اطاعتِ خدا و رسول،
 خشیتِ الہی اور تقویٰ سے وابستہ ہے۔
 ان آیات کے بعد مزید دو آیات میں اطاعتِ خدا و رسول کی اہمیت واضح کی

ان آیات کا ارشاد ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفْنَا دَاوُدَ بْنَ يَسَّىٰ
 وَلِمُوسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
 لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
 أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
 وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
 آتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ
 يُرْحَمُونَ ۝

اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے اُن لوگوں
 سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ
 ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا
 جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں
 کو بنا چکا ہے ان کے لیے ان کے اُس دین
 کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے
 اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور
 ان کی (موجودہ) حالتِ خوف کو امن سے
 بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں گے، جو
 میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، جو
 لوگ اس کے بعد کفر کریں گے تو وہی فاسق
 (نافرمان) ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ
 دو اور رسول کی اطاعت کرو، ایسا ہے کہ
 تم پر رحم کیا جائے گا۔

(نور - ۵۵-۵۶)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استخلاف فی الارض اور غلبہ دین کا وعدہ ان
 لوگوں سے کیا ہے جو ایمان اور عملِ صالح سے متصف ہوں اور عملِ صالح اس کے سوا کچھ
 نہیں کہ پوری زندگی خدا کی رضا کے لیے اس کے دین کے مطابق اسوۂ رسول کی پیروی
 کرتے ہوئے گزاری جائے، چنانچہ آخری آیت میں اس کی تشریح اقامتِ صلوٰۃ،
 ایتاءِ زکوٰۃ اور اطاعتِ خدا و رسول سے کی گئی ہے۔

مدنی سورتوں میں سے شاید ہی کوئی سورت ہو جس میں اطاعتِ خدا و رسول کی بنیادی اہمیت واضح نہ کی گئی ہو، ہم اب بس ایک اقتباس پر بس کرتے ہیں سورہ طلاق کے آخر میں ہے:-

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَثَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ تَحَابَسْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابُنْهَا عَذَابًا يُنْكِرُهَا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۚ رَسُولًا يَتْلُوهُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّخُرْجِ الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی اختیار کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں بدترین عذاب دیا، انہوں نے اپنے معاملے (سرکشی) کے وبال کا مزہ چکھا اور ان کے معاملے کا انجام خسران ہوا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے تو اے دانشمند و جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی کرنے والا یعنی رسول نازل فرمایا ہے جو تمہیں اللہ کی واضح آیات سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے وہ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہرں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے بہترین سامانِ زینت فراہم کیا ہے۔

(طلاق - ۸ تا ۱۱)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا اور آخرت میں وہ جو عذابِ شدید کی مستحق ہوں گی اس کی بنیادی وجہ خدا و رسول کے احکام سے سرتابی و سرکشی ہے اور اس عذاب سے بچنے اور گمراہیوں کے اندھیروں سے ہدایت کے خدائی نور میں آنے اور ابدی کامرانی سے ہم کنار ہونے کی واحد راہ، تقویٰ، اطاعتِ خدا و رسول اور ایمان و عملِ صالح ہے۔

اسلام اور مسلم کا مفہوم

امت کا اس بات کا اتفاق ہے کہ جس دین کو مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے نزدیک واحد مقبول دین ہے، اس کا نام "اسلام" ہے۔

إِنِّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ
الْإِسْلَامُ
بیشک (مقبول اور صحیح) دین اللہ کے نزدیک
"اسلام" ہے۔

تمام انبیاء کا یہی دین رہا ہے لیکن خصوصیت سے "اسلام" اور "مسلم" کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوا ہے، سورہ بقرہ میں ہے:-

وَاذْكُرْ فُجْرَ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَّاعِدِ
مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَكُتِّبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

(بقرہ - ۱۲۴-۱۲۸)

اور یہ بات یاد کرو کہ ابراہیمؑ (اللہ کے گھر
کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اسماعیلؑ بھی
(دونوں دعا کر رہے تھے) اے ہمارے رب!
ہمارے اس کام کو قبول فرما، بیشک تو سننے
والا، جاننے والا ہے، اے ہمارے رب!
ہمیں اپنے لیے "مسلم" بنا، ہمیں ہماری
عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول
فرما، بیشک تو توبہ قبول فرمانے والا،
مہربان ہے۔

چند آیات کے بعد پھر ہے:-

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

اور یہ بات یاد کرو کہ اس سے اس کے رب نے
کہا تھا، "اسلام لا" اس نے کہا، "میں

”اسلام“ لایا اللہ رب العالمین کے لیے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ”اسلام“ کا اور اُس کے پیرو کے لیے ”سلم“ کا لفظ اختیار کیا ہے، سوال یہ ہے کہ ”اسلام“ کا لغوی و قرآنی مفہوم کیا ہے۔ ”سلم“ کے کہتے ہیں اور ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے بطواصطلاح کیوں اختیار کیا ہے۔

”المفردات فی غریب القرآن“ میں، جو قرآن مجید کی ایک بیش قیمت لغت ہے امام راغبؒ ”اسلام“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

والاسلام الدخول فی السلم وهو ان یسلم کل واحد منهما ان یتالہ من الصاحبه ومصدرا سلمت الشیء الی فلان اذا اخرجته الیہ ومنہ السلم فی البیع والاسلام فی الشرع علی ضربین احدہما دون الایمان وهو الاعتراف باللسان وبہ یحقق الدم حصل معہ الاعتقاد اولہ یحصل وایاہ قصد بقولہ **قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُنَا فَاَنزِلْ عَلَيْنَا لَعْنَةَ رَبِّكَ اِنَّنَا سَمِعْنَا بِكَ** والثانی فوق الایمان وهو ان یكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ودواء بالفعل واسلام لله فی جمیع ما قضی وقد ذکرنا عن ابراہیم علیہ السلام فی قولہ **(اِذْ قَالَ لَهُ**

اسلام کے معنی ہیں ”سلم“ میں داخل ہونا اور وہ یہ ہے کہ دو ساتھیوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی اذیت و رنج سے محفوظ رہے اور یہ مصدر ہے **اَسْلَمْتُ الشیء الی فلان** (میں نے چیز کو فلاں کے حوالے کر دیا) کا جبکہ تم اُس چیز کو نکال کر اُسے دے دو اور اسی سے بیع میں ”سلم“ ہے اور شریعت میں اسلام دو طرح پر ہے، ایک قسم ایمان سے کم تر ہے اور وہ زبان سے اقرار ہے اور اسی سے (آدمی کا) خون محفوظ ہوتا ہے خواہ اس کے ساتھ اعتقاد ہو یا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد **قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُنَا فَاَنزِلْ عَلَيْنَا لَعْنَةَ رَبِّكَ اِنَّنَا سَمِعْنَا بِكَ** ہیں، ہم ایمان لائے، کہو، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، میں ”اسلام“ سے یہی مراد ہے۔ اور دوسری قسم ایمان سے برتر ہے اور وہ یہ کہ اقرار کے ساتھ قلبی اعتقاد

رَبُّهُ أَسْلَمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ
 الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
 وَقَوْلُهُ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا، اِی اجعلنی
 ممنِ اسلم لرضاک و یجوز ان
 یکون معناہ اجعلنی سالما عن
 اسر الشیطان حیث قال لا غوث لهم
 اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ
 وَقَوْلُهُ اِنْ تَسْمِعْ اِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ
 بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اِی منقاد
 لاحق مَدْعُونَ لَهُ وَقَوْلُهُ رَجَعْتُ
 بِهَا الْبَنَاتُ الذِّینَ اَسْلَمُوا،
 اِی الذِّینَ اِنقادوا من الانبیاء
 الذِّینَ لیسوا من اولی العزم
 لا اولی العزم الذین یمتدون
 بامر الله و یأتون بالشرائع
 (مفردات ص ۲۴، ۲۴۱)

اور عمل سے اس کا ایسا اور اللہ کے تمام
 احکام اور مقتدرات کے لیے خود کو حوالے کر دینا
 ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِذْ قَالَ لَهُ
 رَبُّهُ أَسْلَمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 د جب اس سے اس کے رب نے کہا، "اسلام
 لاؤ، اس نے کہا، میں نے خود کو رب العالمین
 کے حوالے کر دیا، میں ابراہیم علیہ السلام کے
 سلسلہ میں مذکور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
 لائے کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور
 اللہ کا ارشاد ہے تَوَقَّنِي مُسْلِمًا اِی
 اسلام ہی کی حالت میں موت دے، یعنی مجھے
 اُن لوگوں میں بنا جو خود کو تیری رضا کے
 حوالے کر دیں اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے
 معنی ہوں "مجھے شیطان کے پھندے سے
 محفوظ رکھ، جیسے کہ اس نے کہا لا غوث لهم
 اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ
 د شیطان نے کہا "میں ان کو ضرور ہکا بکا
 سوا اُن کے جو اُن میں سے تیرے خالص
 کیے ہوئے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد ہے اِنْ تَسْمِعْ اِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ
 بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ د تم نہیں
 سناتے مگر اُن کو جو ہماری آیات پر

ایمان لاتے ہیں تو وہ "مسلم" ہیں، یعنی حق کا
اتباع کرنے والے اور اس کے آگے جھکنے والے
ہیں اور اللہ کا ارشاد ہے يَحْكُمُ بِهِمَا رَبُّنَا
الَّذِينَ اسْلَمُوا داس سے فیصلہ کرتے
ہیں وہ نبی جو مسلم ہیں، یعنی وہ انبیاء جو اولیٰ العزم
نہیں ہیں ان انبیاء کے مطیع ہونے جو اولیٰ العزم
ہیں، جو اللہ کے حکم کے ذریعہ ہدایت پاتے
اور شرعیتیں لاتے ہیں۔

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ اسلام کے تین مفہوم ہیں :-

- ۱- سلامتی میں داخل ہونا، محفوظ ہونا، شیطان کے پھندے سے محفوظ ہونا۔
 - ۲- زبان سے اسلام کا اقرار کرنا۔
 - ۳- خود کو خدا کی رضا، اس کے احکام اور اس کی قضا و قدر کے حوالے کر دینا۔
- یہ الفاظ دیگر "اسلام" کا مفہوم ہے اطاعت، انقیاد اور خود سپردگی اور
اللہ کے دین کا نام "اسلام" اس لیے ہے کہ اس کا جو ہر خدا و رسول کی مکمل اطاعت، احکام
الہی کا کامل اتباع اور خدا کے لیے خود سپردگی و حوالگی ہے۔
- عصر حاضر کے عظیم ترین محقق و مفسر مولانا حمید الدین فراہیؒ نے اپنی مختصر مگر
انتہائی بیش قیمت تصنیف "مفردات القرآن میں اَلَا سَلَام" پر طویل مگر بہت
قیمتی بحث کی ہے، ہم اُسے ذیل میں درج کرتے ہیں :-

اسلام کے معنی ظاہر و واضح ہیں اور وہ
ہیں "اطاعت و خضوع" لیکن قرآن نے اس
لفظ کو اوپر اٹھا کر اللہ کی اطاعت کے لیے
خاص کر دیا جیسے دین کا لفظ کہ اہل لغت
میں اُس کا مفہوم "اطاعت" ہے پھر عربوں نے

الاسلام معناه ظاهر بآین و
هو الطاعة والخضوع ولكن
القرآن رفع هذه الكلمة
فخصها بطاعة الله مثل كلمة
الدين فانه الطاعة في

اے اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا ہے

پھر اس واضح معنی کے وجہ سے، نتائج میں اور
"مارتخ ہے" اور قرآن نے ان میں سے ہر ایک
کو بتایا ہے تو ہم اس کلمہ سے متعلق وجہ کا
تذکرہ کریں گے، اسلام "عبودیت" کا
نام ہے اور وہ کلیتہً اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ
کی رضا کے حوالے کر دینا ہے اور اسی سے
بندہ اپنے آقا کا تقرب حاصل کرتا ہے اور
اسلام میں اس کے کمال کے مطابق اس کا
مرتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ.....
مُسْلِمُونَ ۵ (بقرہ ۱۳۰ تا ۱۳۲)

اور کون ہے جو ابراہیمؑ کے طریقہ سے روگردانی
کر سکتا ہے سوا اس کے، جو اپنے آپ سے نادانی
کرے اور ہم نے اسے (ابراہیمؑ کو) دنیا
میں (نبوت کے لیے) چنا اور آخرت میں
وہ صالحین میں سے ہو گا جبکہ اس سے اس کے
رب نے کہا "اسلام لاؤ" کہا میں نے
خود کو رب العالمین کے حوالے کیا، اور اس
(ملتِ اسلام کی) وصیت کی ابراہیمؑ نے
اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوبؑ، یعنی انھوں نے اپنے
بیٹوں کو وصیت کی، دونوں نے اپنے بیٹوں کے کہا
میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے یعنی تمہیں

اصل اللغة وقد استعمله
العرب بطاعة الله ثم لهذا المعنى
البتين وجوه ونتائج وتاسيخ
والقرآن دل على كل ذلك فنذكر
ما يتعلق بهذا الكلمة من وجوه
الاسلام هو العبودية وهو تسليم
النفس لرضى الله تعالى بالكلية
وبه يتقرب العبد الى مولاه
ويرفع منزلته حسب كماله
في الاسلام قال تعالى رُوْمُنْ
يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا
مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنْ
الصَّالِحِينَ ۵ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ
أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۶
وَوَصَّى بِهَا (اى بملة الاسلام)
إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ اى وصى
بها يعقوب بنيه قائلين لا ينادوا
يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى
لَكُمْ الدِّينَ اى القيام بالدين
وخدمته وتعليمه للناس فلا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۷
فذكر ههنا طرفاً من تاسيخ

الاسلام وهو عهدہ باللہ علی
القیام بہ ووصیۃ لذریۃ
ای جعلہم اللہ مخصوصۃ لخدمۃ
الدین وھذا ھو معنی الاسلام
للہ ویقرب منہ معنی القریان
والنذر کما یتبین لک من القرآن
حیث ذکر طرفاً آخر من تاریخ
اسلام ابراہیم ودل علی کمال
معنی الاسلام وسماہ احساناً
فقال تعالیٰ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّہُ
لِلْعَبْدِیْنَ وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا اِبْرَہِیْمُ
تَذَصَّدَّقْتَ الرُّؤْیَا فَاکْذِبْ لَکَ
نَجْرِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝ فھذا ھو کمال
الاسلام المسمی بالاحسان ثم
ذکر طرفاً آخر من اسلام ابراہیم
حین دعا لامة مسلمیۃ وارثۃ
لملۃ ولان یبعث فیہم نبیاً منہم
کما قال تعالیٰ وَادِّیْزِجْ اِبْرَہِیْمُ
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاسْمَاعِیْلُ
رَقَابِلَیْنِ ۝ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ
اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِیْنَ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةٌ
مُّسْلِمَةٌ لَّکَ وَارِنَا مَنَاسِکَنَا

دین کو قائم کرنے، اس کی خدمت کرنے اور
لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کے لیے چاہئے تو تمہیں
ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم "مسلم"
ہو تو یہاں اسلام کی تاریخ کا ایک حصہ بیان
کیا اور وہ ابراہیمؑ کا اللہ سے عہد تھا اس دین
پر قائم رہنے اور اپنی ذریت کو اس کی وصیت
کرنے کا، یعنی اللہ نے ان کی ذریت کو دین کی
خدمت کے لیے مخصوص کیا ہے اور یہی اللہ کے لیے
"اسلام" کے معنی ہیں اور اسی کے قریب قربانی
اور نذر کا مفہوم ہے جیسا کہ تم پر قرآن سے واضح
ہو گا جبکہ اس نے ابراہیمؑ کی تاریخ کے ایک اور
حصہ کا ذکر کیا اور اسلام کے کامل مفہوم کو
واضح کیا اور اس کا نام "احسان" رکھا چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا
الْمُحْسِنِیْنَ (صفت ۱۰۳ تا ۱۰۵) (تو نے
جب دونوں "اسلام" لائے دھوا لگی و قربانی
کی راہ اختیار کی) اور ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ
کو کنپٹی کے بل لٹایا اور ہم نے آواز دی اے
ابراہیمؑ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بیشک
ہم "محسنین" کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں، تو یہ
کمال "اسلام" ہے جس کا نام "احسان" ہے
پھر اللہ نے ابراہیمؑ کے اسلام کا ایک اور پہلو
بیان فرمایا جبکہ انہوں نے ایک امت مسلمہ

وَتُبَّ عَلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۝ ههنا علینا من
جانب تلك الامة وكذلك
قوله اسرنا مناسكنا ای اسر
هذه الامة بوسيلة نبی
منهم كما صح بذلك فقال
رَبَّنَا ادْعُنا فِيهِمْ سُرُودًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ لیعلم ان هذه
الامور لیست وقائع متبدلة
بل كل ذلك یجتمع حول نقطة
واحدة وهی واقعة القربان
وحفظه الله بشریعة الحج
ومناسكه لنعلم تا سرخ
القربان واسلام ابراهیم و
اسماعیل واخبر الله عن
حالة الذین حققوا حجتهم
بقوله عز من قائل رَوْى
النَّاسُ مَنِ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
بِالْعِبَادِ ۝ فاسلام النفس

کے لیے دعا کی جو ان کے دین کی وارث ہو اور
یہ کہ اللہ ان میں ایک نبی انہی میں سے بھیجے جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ
..... التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقرة ۱۲۷، ۱۲۸)
”اور جب ابراہیمؑ اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا
رہے تھے اور اسماعیل بھی (دونوں کہہ رہے تھے)
اے ہمارے رب! ہم سے (اس عمل کو) قبول
فرما، بیشک تو سننے والا، جاننے والا ہے،
اے ہمارے رب! ہمیں اپنے لیے ”مسلم“ (فرماندار)
بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت بنا جو
تیری ”مسلم“ (فرماندار) ہو اور ہمیں ہماری
عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر رحمت کے ساتھ
توجہ فرما، بیشک تو توّاب اور رحیم ہے“ یہاں
”عَلَيْنَا اِمْتِ“ کی جانب سے ہے اور اسی طرح اَرِنَا
مَنَّا سَكَنًا یعنی اس امت کو ان کے نبی کے
وسیلہ سے عبادت کے طریقے بتا جیسا کہ اس سے اگلی
آیت رَبَّنَا وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الرَّحِيمُ (بقرة ۱۲۹)
میں اس کی صراحت فرمائی ہے (اے ہمارے رب!
اُن میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری
آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم
دے اور اُن کا تزکیہ کرے، بیشک تو زبیر دست
اور حکیم و دانایا ہے، یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ
یہ متفرق واقعات نہیں ہیں بلکہ یہ سب ایک ہی نقطہ

لمرضاة الله هو معنى الحبر و
الاسلام ثم علمنا الله تعالى
سعة معنى هذا الاسلام حيث
قال رَأَيْتُمْ دِينَ اللَّهِ يَبْعُونَ
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ذَرَأِيهِ
يُرْجَعُونَ ۝) فدل على اربعة
امور الاول ان كل شئ مسلم
لله والثاني ان كلهم يرجعون
اليه وهذا لا نرم للاسلام
فان رجعوا الى غير مكان

الاسلام باطلا فدل على المعاد
والثالث ان الاسلام يتحقق
باطاعة رسوله لما يظهر
من سياق هذه الآية
والرابع ان الاسلام لا خلاف
فيه فان كلهم اسلموا لله
فدينهم واحد فلا مشاجرة
فيه كما صرح في قوله رَأَيْتُمْ الدِّينَ
عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ
الَّذِينَ أُذْتُوا اَلْكِتَابِ اَلْاَمِنْ
بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ اَلْغَامُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ

گرد جمع ہوتے ہیں اور وہ (اسماعیلؑ کی) قربانی کا واقعہ
ہے اور اللہ نے اس (قربانی) کو حج اور اس کے خناسک
کو مشروع کر کے محفوظ کر دیا ہے تاکہ ہم قربانی اور
ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کے اسلام کی تاریخ یابنیں
اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت کو جنہوں نے
حقیقی حج کیا، اس طرح بیان فرمایا وَمَنْ النَّاسِ
..... بِالْعِبَادَةِ ۝ (بقرہ - ۲۰۷) تو اللہ کی رضا
کے لیے خود کو حوالے اور قربان کر دینا یہی حج اور اسلام
کے معنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسلام کے
مفہوم کی وسعت سے آگاہ فرمایا چنانچہ اس کا ارشاد
ہے اَفَعَيِّرُ دِينَ اللَّهِ ... يَرْجَعُونَ (آل عمران، ۸۳)

دیکھا وہ اللہ کے دین کے سوا اور کوئی دین چاہتے ہیں
حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو ہیں سب طوعاً و کرہاً
اُسی کی اطاعت کر رہے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹائے
جائیں گے، اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ
ہر شے اللہ کی "مسلم" (مطیع و فرمان بردار) ہے دوسری
یہ کہ سب لوٹ کر اُسی کے پاس جائیں گے اور یہ "اسلام"
(خود پسندگی و حوالگی) کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر وہ
اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پلٹے تو اسلام (ضرر) کے لیے
حوالگی، باطل قرار پاتا۔ اس طرح اس سے معاد پر
دلائل ہوتی، تیسری بات یہ کہ اسلام رسولوں کی
اطاعت ہی سے متحقق ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کے
سیاق سے واضح ہے اور چوتھی بات یہ کہ اسلام کے

سلسلے میں (انبیاء کے مابین) کوئی اختلاف نہیں کیونکہ
 سارے انبیاء اللہ کے "مسلم" (مطہج) ہوئے تو ان کا دین
 ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے
 اس آیت میں صراحت فرمائی، اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ
 يَٰۤاَعْبَادَ ۚ (آل عمران ۱۹-۲۰) بیشک دین اللہ
 کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جنہیں کتاب (الہی) دی
 گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے
 پاس علم آچکا تھا باہم سرکشی و زیادتی کی وجہ سے اور
 جو آیات الہی کا انکار کر کے گاد وہ سزا پائے گا، بیشک
 اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، تو اگر وہ تم سے حجت کریں
 تو کہو، میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا (اسلام) اور
 اہل کتاب اور امیہین سے کہو، کیا تم بھی (اس طرح) اسلام
 لاتے ہو تو اگر وہ اسلام لائیں تو وہ ہدایت پالیں گے
 اور اگر وہ اعراض کریں تو تم پر (اے نبی!) صرف
 پہنچانے کی ذمہ داری ہے اور اللہ بندوں کو خوب
 دیکھ رہا ہے، پھر قرآن نے اسلام کے مفہوم کے ایک
 اور پہلو کو واضح فرمایا اور وہ "سلم" (سلامتی) ہے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں صراحت ہے
 يَٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا دَخُلُوْۤا فِى السِّلْمِ كَافَّةً
 (اے ایمان لانے والو!) "سلم" میں پورے کے
 پورے داخل ہو جاؤ، پھر اسلام شرک کے بھی منافی
 ہے پس مسلم وہی ہے جو موصوفہ ہو کیونکہ جس نے اللہ کے
 ساتھ شرک کیا اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کیا۔

فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝
 فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ
 وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ
 لِلَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ وَلَا يَمِيْنُ
 ؕ اَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ
 اَهْتَدُوْۤا وَاِنْ تَوَلَّوْۤا فَاِنَّمَا
 عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ
 يَّۤاۤاَعْبَادِ ۚ ثُمَّ دَلَّ فِيْهِ عَلٰى طَرَفٍ
 اٰخَرٍ مِّنْ مَّعْنٰى الْاِسْلَامِ وَهُوَ
 السلم كما صوّح به فى قوله دِىَا
 اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا دَخُلُوْۤا فِى السِّلْمِ
 كَافَّةً الخ، ثم الا سلام بينافى
 الشرك فالسلم هو الموحد
 لان من اشرك بالله لم يسلم
 نفسه لله تعالى قال تعالى (قُلْ
 يَٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْۤا اِلٰى
 كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ
 اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ
 بِهِ شَيْۤئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
 بَعْضًا اَدْبَآءًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ
 فَاِنْ تَوَلَّوْۤا فَقُوْۤا اَشْهَدُوْۤا
 بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝۵) اى اتم لستم
 بمسلمين فانتم خلاف ملة ابراهيم

الذی وصّٰی بنیہ بالاسلام کما مرّ
ولذلك قال بعد آیتین (مَا كَانَ
إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝) فَبَيَّنَ
معنى الإسلام ويشبه هذه
الآيات قوله تعالى (وَقَالُوا
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
لِلَّهِ) اِی تَوَلَّى عَنِ الشُّرُكِ وَأَقْبَلَ
إِلَىٰ رَبِّهِ كَالْعَبْدِ (وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)
وهو محسن ای احسن اسلامه
بِالاستقامة وبالاعمال الصالحة
ورضى القلب فدل علی تمام معناه
لا علی امر زائد فان من اسلم
وجهه لله لا بد ان یکون محسنًا
وفی هذا التوضیح فائدتان
بیان ان العمل المحسن یلزم الاسلام
والثانیة ان البقاء علی الاسلام

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ.....
مُسْلِمُونَ ۝ (آل عمران، ۶۴) (کہو اے اہل کتاب!
او ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے
درمیان یکساں (مشترک) ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا
کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
ٹھہرائیں، اور ہم میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب
نہ بنائے لیکن اگر وہ اعراض کریں تو کہو، گواہ رہو، ہم تو
”مسلم“ ہیں یعنی تم ”مسلم“ نہیں ہو کیونکہ تم ملتِ ابراہیمی
کے خلاف ہو جنہوں نے اپنی اولاد کو اسلام کی وصیت
کی تھی جیسا کہ اس سے قبل گزر چکا، اسی واسطے دو
آیتوں کے بعد فرمایا ”ابراہیمؑ یہودی تھے، نہ نصرانی،
وہ تو ضعیف (خدا کی بندگی کے لیے یکسو) اور ”مسلم“
تھے اور مشرک نہ تھے تو اس طرح اسلام کے معنی واضح
فرمائے اور ان آیات کے مشابہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
بھی ہے (وَقَالُوا... یَحْزَنُونَ ۝) (بقرة، ۱۱۴)
اور انہوں نے کہا، جنت میں ہرگز داخل نہ ہو گا مگر
وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی خوش فہمیاں
ہیں، کہو، لاؤ اپنی دلیل، اگر تم سچے ہو، ہاں جو اپنے
آپ کو اللہ کے حوالے کر دے (اسلام، یعنی شرک سے
منہ موڑے اور اپنے رب کی طرف بندے کی طرح
متوجہ ہو) اور وہ نیکو کار ہو تو اس کا اجر اس کے
رب کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہو گا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے (وہ ”محسن“ نیکو کار، جو

یعنی اُس نے اپنے اسلام کو استقامت و اعمالِ صالحہ اور دل کی رضا سے "محسن" بخشا ہو۔ تو "محسن" میں اسلام کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے، کوئی زائد بات نہیں کہی گئی ہے کیونکہ جس نے خود کو خدا کے حوالے کر دیا (اسلام) ضروری ہے کہ وہ "محسن" ہو۔ اس توضیح میں دو مفید باتیں اور ہیں، ایک یہ کہ نیک عمل اسلام کے لیے لازم ہے، دوسرے یہ کہ اسلام پر قائم رہنا ضروری ہے کیونکہ جو ایک بار اسلام لے آیا، وہ اس کی اطاعت کر کے اُس کا عبادت گزار ہے، اس واسطے اللہ نے فرمایا "فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" (آل عمران، ۱۰۲) تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم "مسلم" ہو۔

لَا تُرْمِ فَمَنْ أَسْلَمَ مَرَّةً فَكَانَتْهُ
عَابِدًا بِطَاعَةِ وَلَدِكَ قَالِي
تَعَالَى (فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ) ۵
(مفردات القرآن ص ۲۵ تا ۲۵)

یہ ہے "اسلام" کے مفہوم کے سلسلے میں مولانا حمید الدین فراہیؒ کی نفیس اور بیش بہا بحث! یہ بحث چونکہ طویل ہے اور کچھ دقیق بھی، اس لیے ہم ذیل میں اُس کا خلاصہ درج کرتے ہیں:-

- ۱- "اسلام" کے لغوی معنی ہیں، اطاعت و خضوع۔
- ۲- قرآن میں "الاسلام" کے معنی ہیں "خدا کی اطاعت" جس طرح دین ہے دین کا لغوی مفہوم "اطاعت" ہے لیکن اصطلاح میں اُس سے مراد "خدا کی اطاعت" ہے
- ۳- "اسلام" اور "عبودیت" کا ایک ہی مفہوم ہے اور وہ ہے خود کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دینا۔

- ۴- "اسلام" کا مفہوم "قربانی" سے قریب ہے یعنی خود کو خدا کے لیے قربان کر دینا، قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی اور حضرت اسماعیلؑ کی اپنی جان کی قربانی کے لیے "اسلام" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہی "اسلام" کا پورا مفہوم ہے کہ انسان اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دے، یہی "احسان" ہے۔

۵۔ "حج اور" اسلام" دونوں کی حقیقت ہے، اپنے آپ کو خدا کی رضا کے حوالے کر دینا، یہی عبادت کی حقیقت ہے۔

۶۔ "اسلام" کا ایک اور مفہوم ہے "توحید"، "موحد ہی" "مسلم" ہوتا ہے، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا خود کو خدا کے حوالے نہیں کرتا، اس لیے وہ "مسلم" نہیں ہے۔
۷۔ ساری کائنات خدا کی مطیع ہے، اس لیے پوری کائنات "مسلم" ہے، اس کا دین "اسلام" ہے۔ اس لیے نوع انسانی کا دین بھی اسلام ہونا چاہیے۔

۸۔ اسلام (خدا کے لیے خود کو حوالے کرنا) کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سب کو لوٹ کر خدا ہی کے پاس جانا اور جزا و سزا پانا ہے۔

۹۔ "اسلام" کا مفہوم "سلامتی" بھی ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔

۱۰۔ "اسلام" تمام انبیاء علیہم السلام کا دین رہا ہے، اس بارے میں اُن کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سب انبیاء "مسلم" یعنی خدا کے "مطیع فرمان" بندے تھے۔
اوپر امام راعب اور مولانا حمید الدین فراہی جیسے ائمہ لغت و تفسیر نے "اسلام" کی جو تشریح کی ہے، قرآنی آیات کی واضح روشنی ہی میں کی ہے لیکن بہتر ہے کہ ہم خود ایک ترتیب سے قرآنی آیات سے اسلام کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔

اسلام کا مفہوم ہے، اطاعت و فرماں برداری، سورہ آل عمران میں ہے :-

أَفْعَلُوا دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ ذَلِكُمْ ۖ سَلَامٌ
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَتَكْرَهًا ۚ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝
کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے
ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو ہیں سب
طوعاً و کرہاً اس کے فرماں بردار ہیں اور سب کو
لوٹ کر اُسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔
(آل عمران - ۸۳)

یعنی ساری کائنات خدا کے بنائے ہوئے قانون کی پابند ہے، اس لیے اُس کا دین

"اسلام" ہے۔ یہی اسلام سب انسانوں کا صحیح دین ہے، اس سے اگلی آیت میں تمام انبیاء

پر ایمان کے تذکرہ کے بعد ہے:

اور ہم اُسی کے فرماں بردار ہیں۔

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ (آل عمران - ۸۴)

”مسلم“ کے معنی ”خدا کا فرماں بردار“ اس سے اگلی آیت میں ہے :-

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اور جو کوئی ”اسلام“ کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو
یہ دین اس کی طرف سے (خدا کے ہاں) قبول نہ ہوگا
اور وہ آخرت میں خسار پانے والوں میں سے ہوگا
(آل عمران، ۸۵)

یعنی اسلام۔ خدا کی اطاعت۔ کے سوا کوئی راہ خدا کے یہاں مقبول نہیں اور جو
کوئی اُس کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا، وہ آخرت میں ناکام و نادم رہے گا۔

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت
دعا کی تھی کہ وہ خدا کے لیے ”مسلم“ بنیں اور اُن کی اولاد میں سے ”امت مسلمہ“ وجود میں آئے۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
وَارِنَا مَسْكَنًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اور قابل ذکر ہے یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ
کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اسماعیلؑ بھی داہر
کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب! ہمارے اس
عمل کو قبول فرما بیشک تو سننے والا، جاننے
والا ہے، اے ہمارے رب! ہمیں اپنے لیے
”مسلم“ بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک
امت بنا جو تیرے لیے ”مسلم“ ہو اور ہمیں ہماری

عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر رحمت کے
ساتھ، توجہ فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا مہربان
ہے۔
(سورہ بقرہ، ۱۲۷، ۱۲۸)

یہ دو جلیل القدر انبیاء کی دعا ہے جو خدا کے اطاعت شعار بندے تھے، دعا
کمالِ اطاعت اور اُس پر استقامت کی ہے اور اس بات کی بھی دعا ہے کہ اُن کی اولاد میں
سے ایک ”امت“ ظہور میں آئے جو خدا کی مطیع و فرماں بردار ہو، یہ وہی ”امت مسلمہ“ ہے
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و تربیت کے تحت تشکیل پائی۔ نبی کی بعثت
اور ان کی تعلیم و تربیت کا ذکر اگلی آیت سَرَبْنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ الْآيَةُ
میں ہے۔

ملتِ ابراہیمی، جس کی تجدید کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انسان خود کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دے اور سراپا اُس کا مطیع و فرمان بردار بندہ بن جائے، اگلی آیات میں ہے:-

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا
مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا
فِي الدُّنْيَا دَاوۡدَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ
قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(د بقرہ ۱۳۰، ۱۳۱)

اور ابراہیم کی ملت (دین) سے کون روگردانی
کر سکتا ہے سوا اُس کے جو خود اپنے آپ سے
نادانی کرے، بیشک ہم نے اُسے دنیا میں منتخب
فرمایا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے
ہوگا، اُس کے رب نے اُس سے کہا تھا، خود کو
(میرے) حوالے کر دو، انہوں نے کہا، میں نے
خود کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔

اسی فرمان برداری اور خود سپردگی — اسلام — کی وصیت ابراہیم اور یعقوب
علیہما السلام نے اپنی اولاد کو دی تھی، اگلی آیات میں ہے:-

وَوَصَّيۡنَا اِبْرٰهِيْمَ بَنِيۡهٖ وَيَعْقُوۡبَ
يٰۤاِبۡنٰی اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیۡنَ
فَلَا تَمُوۡنَنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوۡنَ ۝
اَمْ کُنْتُمْ شٰہِدَآءَ اِذْ حَضَرَ یَعْقُوۡبَ
الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيۡهٖ مَا تَعْبُدُوۡنَ
مِنْۢ بَعْدِیۡ قَالُوۡا التَّعٰبُدُ لِلّٰہِ وَ اِلٰہِ
اٰبَآءِکَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِیۡلَ وَاِسْحٰقَ
اِلٰہًا وَّاحِدًا وَّانۡحَنَیۡ لَہٗ
مُّسْلِمُوۡنَ ۝

اور اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے
اپنے بیٹوں کو کی۔ اے میرے بیٹو! بیشک اللہ
نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے تو تمہیں
ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم "مسلم"
ہو؛ کیا تم اُس وقت موجود تھے جب یعقوبؑ
کی موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے
کہا، تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، انہوں نے
کہا، ہم تیرے خدا، اور تیرے باپ رادا،
ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کے خدا کی
بندگی کریں گے جو ایک ہی خدا ہے اور ہم
اس کے "مسلم" (فرمان بردار) ہیں۔

جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو خود کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دیں اور اس کے

نتیجہ میں مخلص اور نیکو کار ہوں۔ سورۃ بقرہ ہی میں ہے:-

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن
كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّكُمْ قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْزَلُونَ ۝ رُفْعَةُ ۱۱۲

انہوں نے کہا، جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہ
جو یہودی ہو یا عیسائی، کہو، لاؤ تم اپنی دلیل کہ
تم سچے ہو، ہاں جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرے
(اسلام) اور وہ محسن (مخلص و نیکو کار) ہو اس کا
اجر اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف
ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔

”خدا کے لیے خود کو حوالے کر دینے“ کے لیے یہاں بھی ”اسلام“ ہی کا لفظ استعمال ہوا

ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ۝

اے ایمان لانے والو! اللہ کی نافرمانی سے بچو
جیسا کہ اُس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے اور تمہیں
ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ”مسلم“
(فرماں بردار) ہو۔

(آل عمران ۱۰۲)

اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرنا اور اس کی کامل اطاعت و فرمانبرداری، یہی اسلام ہے۔

سورۃ صافات میں ہے:-

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ
يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي
أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْتِي
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ وَنَادَىٰ نَاهُ أَنْ يَأْتِ بِرَاهِيمَ

تو جب وہ (اسماعیلؑ) اُن (ابراہیمؑ) کے ساتھ
دوڑ دھوپ (کی عمر) کو پہنچے تو ابراہیمؑ نے کہا
اے میرے پیارے بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں
کہ میں تمہیں (راہِ خدا میں) فسخ کر رہا ہوں تو دیکھو
تمہاری کیا رائے ہے، اسماعیلؑ نے کہا، اے میرے
باپ آپ کو جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے
اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے تو جب

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّسُلَ إِنَّا كَذَّابٌ
يُجْزَى الْمُحْسِنِينَ ۝

(صافات ۱۰۲ تا ۱۰۵)

دونوں نے "اسلام" (قربانی) کی راہ اختیار کی اور
ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ کو کپٹی کے بل لٹا دیا اور ہم نے
ندادی، اے ابراہیم! تم نے خواب کو سچا کر دکھایا
ہم محسنین کو یونہی بدلہ دیتے ہیں۔

ان آیات میں خود کو خدا کے حکم کے حوالے کر دینے اور اس کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان
کر دینے کو "اسلام" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی روح اور اُس کا بنیادی جوہر ہے، خدا کی اطاعت، اُس کے لیے
حوالگی و سپردگی اور اس کی رضا کے لیے ہر چیز کی قربانی! یہی چیز تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات
کا خلاصہ تھی اور یہی عبادات کی روح اور اس کا خلاصہ بھی ہے، سورہ بقرہ میں حج کے احکام
کے ذکر کے بعد حج اور اسلام کی روح بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مُرْصَاتٍ لِّلَّهِ وَاللَّهُ مَرْءُوفٌ بِآلِعِبَادِهِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ فَإِن
زُلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَصْرُكُمُ
الْبَيْنَاتُ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝

اور لوگوں میں سے کچھ (حقیقی حاجی و مسلم) ایسے ہیں
جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خود کو (اللہ کے ہاتھ) فروخت
کر دیتے ہیں اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے،
اے ایمان لانے والو! اسلام میں پورے کے پورے
داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی
نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اگر اس کے بعد
کہ تمہارے پاس کھلے احکام و دلائل آچکے ہیں تمہارے
قدم ڈمگائیں تو جان لو کہ اللہ زبردست

فرماں روا اور حکیم و دانایہ۔ (بقرہ ۲۰۷ تا ۲۰۹)

یعنی حج اور اسلام کی روح یہ ہے کہ مومن اپنے پورے وجود کو اللہ کی رضا حاصل کرنے
کے لیے اس کے ہاتھ فروخت کر دے اور اپنی پوری زندگی سمیت پورے کا پورا اسلام میں
داخل ہو جائے کہ یہی دنیا و آخرت، دونوں میں "سِلْم" — سلامتی — کا راستہ ہے لیکن
اگر شیطان کے بہکانے سے جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اُس کے قدم راہِ حق سے ڈمگائے

اور اس نے زندگی کے کسی گوشے میں خدائے عزیز و حکیم کے احکام کی خلاف ورزی کی راہ اختیار کی تو اسے دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

اسلام پوری زندگی میں خدا کی اطاعت اور خود کو خدا کی رضا کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ یہ بات سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی مدنی سورتوں ہی میں نہیں، سورہ صافات اور سورہ انعام جیسی مکی سورتوں میں بھی واضح کی گئی ہے، سورہ صافات کی آیات اوپر آچکی ہیں سورہ انعام میں جو مکی سورت ہے اور توحید کی توضیح و اثبات اور شرک کی وضاحت و ابطال کے لیے اتنی ہے، آخر میں ملتِ ابراہیمی — اسلام — کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے:

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

(اے نبی!) کہو! بے شک میرے رب نے مجھے مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے یعنی دینِ قیم، ابراہیم حنیف کی ملت کی طرف، جو مشرکوں میں سے نہ تھے، کہو! بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے! اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر "مسلم" (مطیع و فرمان بردار) ہوں۔

(انعام، ۱۲۱ تا ۱۲۳)

یعنی دینِ قیم اور دینِ حنیف یہ ہے کہ انسان کی نماز، قربانی اور اس کا جینا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، جو ایسا کرتا ہے وہی حقیقتہً "مسلم" ہے۔

قرآنی اصطلاحات اور استاذ حسن مضمینی

اللہ رب، عبادت اور دین کی جو علمی و تحقیقی تشریح لغت عرب اور سینکڑوں آیات قرآنی کی روشنی میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ میں کی ہے، اس کی کسی بھی دلیل کی تعلیم مولانا ابوالحسن علی ندوی اور ان کے ہم نوا مولانا محمد منظور نعمانی نہ کر سکے۔ البتہ صرف ایک دلیل ان کے ہاتھ آسکی اور وہ یہ کہ مولانا مودودیؒ نے علمائے سلف کے برخلاف ان اصطلاحات کا مفہوم بیان کیا ہے اور انھوں نے ان اصطلاحات کے مفہوم میں صریح اور بنیادی تحریف کر کے ”الہیات اسلامیہ“ کی تشکیل جدید کی ہے۔ یہ ہے مولانا مودودیؒ کے خلاف ان کی واحد دلیل، لیکن یہ دلیل مجرد ایک دعوے کی صورت میں بیان ہوئی ہے اور اس کے ثبوت میں انھوں نے علمائے سلف کے اقوال پیش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے۔ ہمارے گزشتہ مباحث سے اس دعوے کا جو پہلے بھی بے دلیل تھا، بے بنیاد اور پھر ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور قطعی اور صریح انداز میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دور نبوی اور دور صحابہ سے لے کر آج تک اکابر صحابہ، مفسرین، محدثین، فقہاء، مجددین، جلیل القدر علماء و صوفیاء اور ارباب لغت، سب کے سب ان اصطلاحات کا وہی مفہوم سمجھتے ہیں جو مولانا مودودیؒ نے سمجھا ہے۔ اور یہی حقیقت آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا

لہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ سے ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ میں ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کتاب میں علمائے سلف کے اقوال نقل نہیں کیے۔ انہوں نے غالباً یہ خیال کیا کہ عربی زبان کی تحقیق اور سینکڑوں آیات قرآن کی صریح شہادت ایک طالب حق کے لیے کافی ہے۔ (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

مفہوم ہے۔

ان دونوں بزرگوں نے مولانا مودودیؒ پر اس تنقیدی بحث اور ”علمی و اصولی تبصرہ“ و جائزہ“ میں — جو سراسر غیر علمی اور غیر اصولی — ہے سید قطب شہیدؒ اور شیخ حسن مہضبیؒ جیسے اخوانی زعمار کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ سید قطب شہیدؒ جو اس معاملے میں مولانا مودودیؒ کے ہم نوا اور ان سے شدید متاثر ہیں، ایک ”اہل قلم“ ہیں، جب کہ اخوان کے سابق مرشد عام استاذ حسن مہضبیؒ جو ایک علمی شخصیت ہیں ان اصطلاحات کے مفہیم کے سلسلے میں مولانا مودودیؒ سے شدید اختلاف رکھتے ہیں اور انہوں نے مولانا مودودیؒ کی تردید کے لیے ”دعاة لافضاة“ تصنیف کی ہے۔

جہاں تک سید قطب شہیدؒ کا تعلق ہے وہ اُن ارباب عزیمت اہل علم میں ہیں جنہوں نے یکسوئی، یقین اور انتہائی ہمت و جرأت کے ساتھ اپنی ذہنی و علمی صلاحیتوں اور اپنی زبان و قلم کے ساتھ اپنی پوری زندگی اعلیٰ کلمۃ اللہ کی راہ میں جھونک دی، اس سلسلے میں انہوں نے شدید ترین اذیتیں سہیں اور اقامتِ دین اور علیہ حق کے لیے مسلسل اور اُن تھک جدوجہد کرتے اور قربانیاں دیتے ہوئے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالآخر شہادت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ اُن سے اُن اہل قلم کو کیا نسبت جو تصنیف و تالیف کو اپنا اور ہٹا چھوٹا بنائے ہوئے ہیں اور جن کے پیروں میں حق کی راہ میں ایک کا نٹا نہیں چبھا ہے

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا : ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں !

بلاشبہ سید قطب شہیدؒ اور دوسرے اخوانی شہداء اسلام کے اُس عظیم اور زریں سلسلہ شہداء کی ایک اہم کڑی ہیں جس کی ایک زریں کڑی سید احمد شہیدؒ، مولانا اسماعیل شہید اور ان کے رفقاء ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے نہیں، اپنی زندگی اور اپنی جانی قربانی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) لیکن کچھ لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل کافی نہیں ہوتی۔ ہماری اس کتاب سے ان کی تشفی ہو جائے گی اور ان پر واضح ہو جائے گا کہ علمائے سلف و خلف متفقہ طور پر ان آیات کا وہی مفہوم سمجھتے ہیں جو مولانا مودودیؒ نے سمجھا ہے۔

سے سیرت شہداء مرتب کی ہے۔

انخوان المسلمون میں اس کے بانی حسن بنہ شہیدؒ کے بعد مقبول ترین علمی شخصیت سید قطب شہیدؒ کی ہے، عرب ممالک اور عالم اسلام کے اہل علم ان کی جلالت شان کے معترف ہیں۔ ان کی بہت سی علمی و دینی اور انقلابی تصانیف اور خصوصاً ان کی معرکہ الآراء تفسیر "فی ظلال القرآن" جو چھ ضخیم جلدوں اور باریک ٹاپ اور بڑے سائز کے ۱۲۰۰ صفحات پر مشتمل ہے اور بہترین علمی، سائنٹفک، دعوتی، تحریکی، انقلابی اور تربیتی تفسیر ہے۔ ان کے علمی مقام کی شاہد عدل ہے۔ ان کی تصانیف اور ان کی یہ جلیل القدر تفسیر عرب اور عالم اسلام کے اہل علم اور عوام و خواص میں بے حد مقبول ہے۔

مولانا علی میاں کی شہادت

آخر میں ہم ان کے سلسلے میں خود مولانا ابوالحسن علی ندوی کی شہادت پیش کرتے ہیں۔
مولانا ابوالحسن علی ندوی اپنی مشہور کتاب مَآذِ أَخْسَرِ الْعَالَمِ بِأَخْطَا الْمُسْلِمِينَ کے جس کے دوسرے ایڈیشن پر سید قطب شہیدؒ نے گراں قدر مقدمہ تحریر فرمایا ہے۔ اردو ترجمہ "انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر" کے آغاز میں "کچھ کتاب کے متعلق" کے عنوان کے تحت سید قطب شہیدؒ کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں:-

"سید قطب مصر جدید میں اسلامی فکر اور اسلامی دعوت کے سب سے

بڑے علمبردار ہیں۔ اُن کا قلم ادھر چند برسوں سے نوجوانوں میں اسلامی روح

لے تفسیر "فی ظلال القرآن" کے تیسویں پارے کا ترجمہ راقم الحروف کے حواشی کے ساتھ ہندوستان پبلیکیشنز، بلیمان، دہلی سے شائع ہو چکا ہے، بڑے سائز کے ۵۰۰ سے زائد صفحات، ہدیہ ۴۰ روپے۔ سورہ فاتحہ و سورہ بقرہ کی تفسیر کا ترجمہ مع حواشی زیر طبع ہے۔ بڑے سائز کے آٹھ سو سے زائد صفحات، ہدیہ تخمیناً ۶۰ روپے، سورہ آل عمران کی تفسیر کے ترجمہ اور حواشی کی کتابت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس تفسیر کے مطالعہ سے آپ کو سید قطب شہیدؒ کے علمی و فکری مقام اور کتاب و سنت اور اقوال و سلف پر ان کی وسیع و عمیق نظر کا اندازہ ہو سکے گا۔

اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے وقف ہے۔ ان کی ذات میں وسیع النظر
 عالموں کا مطالعہ، جدید ادیبوں کا زورِ قلم اور اسلوب، داعی کا جذبہ و اخلاص
 اور نومسلموں کا جوش جمع ہے۔ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے مسلمان خاندان
 میں پیدا ہونے کے باوجود نو مسلم ہی ہیں۔ تعلیم و تربیت اور ماحول نے ان کو
 اسلام سے بہت دور اور بے گانہ کر دیا تھا۔ قرآن مجید کے مطالعہ اور تفکر اور مغربی
 تہذیب کی ناکامی و افلاس نے ان کو پھر اسلام کی طرف واپس کیا اور وہ نئے
 جوش و خروش اور اعتماد و یقین کے ساتھ اسلام کی طرف آئے۔ وہ دارالعلوم
 مصر کے فاضل ہیں، ان کی ادبی زندگی تنقیدِ ادب سے شروع ہوئی جس میں
 انھوں نے بہت جلد اپنا مقام پیدا کر لیا۔ النقد الادبی اور التصوير الفنی
 فی القرآن اور مشاہد القیامۃ فی القرآن اس زمانے کی یادگار اور ادبی
 حلقوں کی مقبول اور کامیاب کتابیں ہیں۔ عرصے تک محکمہ تعلیم سے متعلق رہے
 اس سلسلے میں بعض تعلیمی نظریات کے مطالعہ کے لیے ان کو امریکہ میں کچھ عرصے قیام
 کرنا پڑا۔ وہاں مغربی زندگی کے تاریک پہلو کھلے طریقے پر ان کی نظر کے سامنے آئے
 اور مغربی زندگی اور فلسفہ زندگی کی ناکامی کو انھوں نے بہ چشم خود دیکھ لیا۔
 اس سے ان کے ایمان و یقین اور اسلام کے تعلق میں بڑا اضافہ ہوا اور اسلامی
 دعوت کا نیا جوش پیدا ہوا۔ امریکہ سے آنے کے بعد وہ اسلام کے ایک پُر جوش
 داعی اور مغربی تہذیب کے مبصر و ناقد بن گئے۔ ان کے فکر کی خصوصیت یہ ہے
 کہ وہ اسلام کو ایک ابدی اور عالم گیر پیغام مانتے ہیں جس کے بغیر دنیا کی نجات
 اور سلامتی نہیں۔ ان کے اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معذرت اور مدافعت
 کے قائل نہیں۔ وہ مغربی تہذیب کی بنیادوں پر ہمیشہ چلاتے ہیں اور اپنے حریف
 پر بڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ ان کو اسلام میں کوئی کمزوری اور کمی محسوس نہیں ہوتی
 اور وہ اس کو ایک مکمل اور جامع دستورِ حیات کی طرح پورے اعتقاد و یقین
 کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی تحریریں پڑھنے والوں میں اعتماد و

یقین کی ایک نئی روح اور مغربی نظام فکر کی حقارت پیدا کر دیتی ہیں اور نوجوان ان کی تصانیف و مقالات سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کی کتاب "العدالة الاجتماعية في الاسلام" اگرچہ مصنف کو اس کے بعض مقامات سے اختلاف ہے، اس طرز فکر اور اس طرز تحریر کا کامیاب نمونہ ہے اور جدید اسلامی ادب میں خاص مقام رکھتی ہے۔

(انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص ۲۲ تا ص ۲۴)

یہ ہیں سید قطبؒ مولانا علی میاں کی نظریں!

سخت حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ اس تحریر میں مولانا ابوالحسن علی ندوی نے "الدین النصیحة" (دین خیر خواہی کا نام ہے) اور "شہادت حق" کا وہ فریضہ انجام نہیں دیا جس کے ادا کرنے کے لیے مولانا مودودیؒ پر تنقید کرتے ہوئے ان کے قلم نے بہت زیادہ بے باکی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انھیں کہنا چاہیے تھا کہ سید قطبؒ اسلامی دعوت کو مسخ کر رہے ہیں اور ان کا قلم دین کی بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم میں تحریف کے لیے وقف ہے۔ یہ ایک عریاں حقیقت ہے کہ اللہ کی لاشریک حاکمیت، عبادت کے، پوری زندگی پر حاوی ہونے، غیر اللہ کی مطلق اطاعت کے صریح اور جلی شرک ہونے، "رب" اور "الہ" کے مفہوم "پر حاکمیت" کا تصور غالب ہونے اور حاکمیت اور تشریع کے، الوہیت کی اہم ترین خصوصیت ہونے کی بجائیں ان کی تصانیف اور ان کی تفسیر میں بھری پڑی ہیں۔ اور وہ مولانا مودودیؒ سے زیادہ جوش و خروش، زیادہ تفصیل اور مزید استدلال اور زور استدلال کے ساتھ زندگی کے آخری لمحات تک ان تصورات کو پیش کرتے رہے۔ ان کے ان خیالات سے عرب اور عالم اسلام کے عوام و خواص بہت متاثر ہیں۔ پھر مولانا نے ان کے خلاف جہاد بالقلم کیوں نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ مولانا مودودیؒ کو تنقید کا نشانہ بنانے سے قبل مولانا پر سید قطب شہیدؒ کی "ضلالت و گمراہی" اور "تحریف فی الدین" کا انکشاف نہ ہوا ہو! العیاذ باللہ!

العدالة الاجتماعية کے ساتویں باب کے بعض مندرجات سے۔ جس میں سید قطب

شہیدؒ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنی امیہ پر تنقید کی تھی۔ کچھ دوسرے اہل علم نے

بھی اختلاف کیا تھا۔ سید قطب شہیدؒ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس میں ترمیم کر دی تھی اور کتاب کا ساتواں ایڈیشن۔ جو مصنف کی شہادت کے بعد شائع ہوا۔ اس ترمیم کے ساتھ منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کتاب کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی یہ معرکہ الار کتاب عرب ممالک اور عالم اسلام میں بے حد مقبول ہے اور

اردو زبان سمیت دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے سید قطب شہیدؒ اور استاذ حسن مہضبیؒ دونوں یکساں محترم ہیں۔ دونوں اخوان المسلمون کے عظیم زعماء ہیں، دونوں نے حق اور اعلائے کلمۃ اللہ کی راہ میں اذیت ناک مصائب جھیلے اور عظیم قربانیاں دیں، دونوں حق اور صبر و استقامت کا عظیم پیکر تھے اور دونوں اسی طرح حق کی شہادت و اقامت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے! اللہ ان دونوں بزرگوں سے راضی ہو اور انھیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین!

لیکن کچھ لوگ، جنھیں اعلائے کلمۃ اللہ کی اس عظیم مہم سے جو اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی نے چلا رکھی ہے۔ اور جس کے سرخیل حسن بنا شہیدؒ، سید قطب شہیدؒ استاذ حسن مہضبیؒ اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ رہے ہیں اور یہ سب اللہ کو پیائے ہو چکے ہیں۔ شدید اختلاف ہے۔ وہ ان شخصیتوں کو باہم لڑا کر اور ان کے مابین مزعومہ اختلافات کو اچھال کر اس مہم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ کوشش اللہ کا میاب نہ ہوگی۔

دعاة لافضاة کی تصنیف کا مقصد

یہ بالکل غلط ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے اپنی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ میں اللہ، رب، عبادت اور دین کا جو مفہوم بیان کیا ہے، استاذ حسن مہضبیؒ نے اپنی کتاب ”دعاة لافضاة“ میں اس کی تعلیط و تردید کی ہے اور اس تعلیط و تردید کے لیے انھوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب ہندوستان میں بھی مل جاتی ہے، کوئی شخص بھی جو عربی داں اور صاحب فہم ہو، اس کتاب کے مطالعہ سے اس غلط فہمی کا شکا نہیں ہو سکتا

اس کتاب کا اردو ترجمہ ہندوستان پبلیکیشنز بلیماران دہلی نے "ہم داعی ہیں داروغہ نہیں" کے نام سے شائع کیا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہونے کے بعد اب اردو داں اصحاب بھی اس کے مطالعہ سے اصل حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ استاذ حسن مہضیبیؒ بھی ان اصطلاحات کا وہی مفہوم سمجھتے ہیں جو مولانا مودودیؒ نے سمجھا ہے بلکہ بعض پہلوؤں سے وہ اس معاملے میں مولانا مودودیؒ سے بھی آگے ہیں۔ انھوں نے اس کتاب میں اللہ کی حاکمیت اور اسلامی حکومت جیسے مباحث پر بھی گفتگو کی ہے۔ تفصیل آگے آتی ہے۔

آئیے، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے۔ کتاب کے پیش لفظ — تقدیم الناشر — میں ناشر نے کتاب کے مقصد و موضوع پر اس طرح روشنی ڈالی ہے :-

"اخوان المسلمون اپنے قید و بند کے زمانے میں جن آزمائشوں سے گزرے ان میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ بعض اشخاص نے اس رائے کا اعلان کیا کہ عامۃ المسلمین کا فرہیں یا ان کے اسلام و ایمان کی حقیقت مشکوک ہے اخوان نے قید و بند کی سختیوں کے باوجود اس فہم کی اصلاح کے سلسلے میں پیش قدمی کی۔ اس اقدام کا محرک کسی انسان سے خوف یا کسی انسان سے حصولِ تقرب کا جذبہ نہ تھا بلکہ انہوں نے بہ کام صرف خدا کے لئے واحد کی — جس کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کا مثل و ہمسر — رضا کے لیے انجام دیا۔ اس وقت کے اخوان کے مرشد عام استاذ حسن مہضیبیؒ نے — اللہ ان سے راضی ہو — اس دعوے کی تردید میں دُعَاة لَا قِصْنَآة (ہم داعی ہیں، حج نہیں) کے نام سے ایک جامع کتاب لکھی۔ اس میں مصنف نے اخوان المسلمون کے طریق کار کی توضیح و تعین کی اور اخوان کے پیش نظر جو ہمہ ہے، اس کی صحیح تصویر پیش کی۔ ساتھ ہی انھوں نے ان موضوعات کے سلسلے میں جن کے متعلق ان مدعیان نے شکوک و شبہات پیدا کیے تھے، اہل سنت کے عقیدے کی تشریح و توضیح کے لیے کچھ بحثیں لکھیں۔

اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب نسخہ شفا ثابت ہوئی اور حق کے واضح ہونے اور شبہات کے زائل ہو جانے کے بعد قلوب و اذہان سکون و طمانیت سے بہرہ ور ہو گئے۔

بظاہر یہ فتنہ ختم ہو چکا تھا لیکن دشمنانِ حق اس پر راضی ہونے والے نہ تھے، وہ اپنی اس جدوجہد سے یازنہ آئے کہ وہ اسلام کی اس خالص دعوت کی صورت مسخ کر دیں۔ خصوصاً اس لیے کہ انھوں نے دیکھا کہ اسلامی دعوت کو لوگ ذوق شوق سے قبول کر رہے ہیں، انھیں یہ یقین بھی ہو گیا ہے کہ اس دعوت کے ماسوا تمام دعوتوں کا جھوٹا اور کھوٹا ہونا امت کے وجدان میں جڑ پیڑ چکا ہے اور وہ سچے دل سے اس بات کی طرف راغب ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور اسلامی شریعت کی — ایک دستورِ قانون اور اخلاقی، سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی نظام کی حیثیت سے، جو اس کی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے — آغوش میں پناہ لے اور جن مہلک حالات میں اسلام گھرا ہوا ہے ان سے اسے نکالے۔ چنانچہ اچانک ہمارے سامنے ”جماعاتِ ہجرہ“ کے اخبارات و رسائل میں یہ نکرار ایسے مقالات آئے جو اسلامی شریعت کے بارے میں غالیانہ تھے اور جو اس کے خطرات کو ہولناک بنا کر پیش کرتے تھے۔ ان مقالات کا منشا شاید بغض اور کینہ سے بھری ہوئی کوششیں تھیں تاکہ اللہ کی شریعت کی طرف دعوت دینے والوں سے لوگ متنفر ہو جائیں۔

اس بنا پر ہم نے اُن مباحث کو شائع کرنا مفید خیال کیا جو اخوان کے مرشدِ عام استاذِ حسنِ بھٹی بی کے قلم سے نکلے تھے۔ ان مباحث کے آخر میں ہم نے ان جوابات کو بھی شامل کر دیا ہے جو انھوں نے بعض اخوان کے سوالات کے دیئے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ طالبانِ حق کے لیے حق واضح ہو گا اور اخوان المسلمون کے عقیدے اور ان کے موقف اور طریقِ کار کی وضاحت اور تعین ہوگی۔

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ (احزاب : ۴۰)
 ”اور اللہ حق فرماتا اور وہی راہِ راست دکھاتا ہے۔“

اس کی مزید وضاحت ٹائٹل پیج کے آخری صفحہ کی اُس عبارت سے ہوتی ہے جو ناشر نے استاذ حسن ہضیبیؒ اور اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں لکھی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ استاذ حسن ہضیبیؒ نے کُلیتہً الحقوق سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وکالت کا مشغلہ اختیار کیا، پھر وہ نج ہو گئے۔ نج کی حیثیت سے زندگی گزارنے اور اخوان کے مرشدِ عام حسن بنا شہیدؒ کی شہادت کے بعد وہ اخوان کے مرشدِ عام چنے گئے، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جیل کی دیواریں کے پیچھے گزرا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:-

”جب جمال عبدالناصر کے دورِ حکومت میں اخوان کی تعذیب کی اذیت نے شدت و سہولت کی اختیار کر لی تو نوجوان اُن وحشی درندوں کے — جو انھیں طرح طرح سے عذاب دے رہے تھے — قلوب کی ظلمت کا ربطِ اسلام سے — جو انسانیت کے نور سے منور ہے — ان کے انتساب کی صحت کے ساتھ قائم نہ رکھ سکے۔ ان میں سے بعض نوجوانوں نے ان ظالموں، ان کے ظلم میں شرکت کرنے والوں اور امت میں سے اُن لوگوں پر، جو اس موقع پر حق بات کہنے کے بجائے خاموش رہے، ایسے احکام لگائے جس سے اُن کی تکفیر لازم آتی تھی۔ جماعت کے اس موقف کے کہ کسی فاسق کی، اُس کے فسق کی بنا پر تکفیر نہیں کی جاسکتی، الّا یہ کہ اُس سے صریح کفر صادر ہوا یا وہ ضروریاتِ دین میں سے کسی معروف شے کا منکر ہو اور جماعت پر تھوپے جانے والے اس جدید فہم کے کہ معصیت کے مرتکبین کی تکفیر کی جائے، ان دونوں موقفوں کے مابین اخوان کے مضطرب ہونے کے وقت استاذ حسن ہضیبیؒ نے اپنا مشہور موقف اختیار کیا اور وہ حق کی وضاحت کے لیے مضبوطی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انھوں نے یہ سب کچھ اُن شدید حالات کے علی الرغم کیا جو (اخوان کے) جیل کی چار دیواریوں کے اندر تھے۔۔۔۔۔ انھوں نے یہ کتاب اخوان کے لیے لکھی جو جیل کے اندر یا باہر

اس تعارف سے کئی باتیں واضح ہوئیں :-

- ۱۔ یہ کتاب اخوان کی رہنمائی اور اخوان کے سلسلے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔
 - ۲۔ کرنل جمال عبدالناصر کے دور حکومت میں اخوان اپنے مرشد عام، استاذ حسن بھٹی کی سمیت بدترین تغذیب کا شکار ہوئے۔ اس دوران اخوان کے کچھ نوجوانوں نے ان شدید ترین اور وحشیانہ سزاؤں سے — جو جمال عبدالناصر کی حکومت نے اسلام کے داعیوں اور علمبرداروں کے خلاف سا لہا سال تک روا رکھی تھیں — متاثر ہو کر یہ خیال ظاہر کرنا شروع کیا کہ یہ ظالم ان کے ظلم میں شرکت کرنے والے اور اس ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والے مسلمان نہیں ہیں۔
 - ۳۔ استاذ حسن بھٹی نے اس خیال کی تردید کے لیے یہ کتاب لکھی اور واضح کیا کہ کسی مسلمان کو، جو کلمہ ربیبہ کی شہادت دیتا ہو، اس کے ظلم یا فاسق کی بنا پر کافر نہیں کہا جاسکتا، الّا یہ کہ اس سے صریح کفر کا صدور ہو اور اس سلسلے میں اخوان کا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کیا۔
- کتاب اول سے آخر تک اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے۔

کتنی عبرت انگیز اور دردناک ہے یہ صورت حال کہ جس کتاب کو اخوان المسلمون کے سب سے بڑے راہنما نے اخوان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اور ان کے عظیم رہنماؤں کو پھانسی کی سزا دینے والے ظالموں اور فاسقوں کو تکفیر کے فتوے سے بچانے کے لیے لکھا تھا، اُس کتاب کو ہندوستان کے بعض ارباب علم و تقویٰ نے اس "مقدس" مقصد کے لیے استعمال کر ڈالا کہ اُس سے عصر حاضر میں دین حق کے عظیم مفکر، ترجمان، داعی اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے علم بردار مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی — جن کی پوری زندگی اپنوں اور غیروں کے سب و شتم اور علمائے سور کے فتوؤں کی نذر ہوئی، جن کی زندگی کا بڑا حصہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے جرم میں جیل کی چہار دیواریوں کے اندر گزرا، جن پر قاتلانہ حملہ ہوا اور جنہیں جمال عبدالناصر کی حکومت کی طرح — جس نے عبدالقادر عودہ اور سید قطیب اور دوسرے اخوانی رہنماؤں اور کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا — پاکستان کی حکومت نے "قادیانی مسئلہ" لکھنے اور ختم نبوت کے تحفظ کے جرم میں پھانسی کی سزا کا حکم دیا جس سے وہ محض اللہ کے فضل و کرم اور اس کے بعد عالم اسلام کے شدید احتجاج کے نتیجے میں بچ گئے — ایسی عظیم دینی شخصیت

اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے بطل جلیل کی موعودہ ضلالت و گمراہی اور تحریف فی الدین ثابت کرنے میں مدد ملی جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون !
مولانا مودودیؒ سے اختلاف کی حقیقت

تکفیر کا فتویٰ دینے والوں نے چونکہ قرآن کی بنیادی اصطلاحیں ”کی بعض عبارتوں کو — جن میں تکفیر کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے اور نہ ان میں قرآن کی بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم کی توضیح ہے — اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، اس لیے استاذ حسن مہضبیؒ نے اپنی بحث کے دوران مولانا مودودیؒ کی ان عبارتوں سے بھی ضمناً تعرض کیا اور کہیں تو یہ واضح کیا کہ مولانا مودودیؒ کی عبارت کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے اور کہیں انھوں نے ان عبارتوں سے نکلنے والے مفہوم کی تردید کی ہے۔

مولانا سید احمد عروج قادری مرحوم نے اپنی کتاب ”عہدِ حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح پر ایک نظر“ میں ان عبارتوں اور ان سے نکالے جانے والے نتائج پر مجمل بحث کی ہے، ہم اس کے جستہ جستہ اقتباسات یہاں نقل کرتے ہیں:-

”..... بعض اشخاص نے، قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ کے مقدمہ میں جو کچھ لکھا گیا تھا، اس پر یہ شرعی حکم مرتب کر ڈالا کہ اس وقت چونکہ عالم طو سے مسلمان رب، الہ، عبادت اور دین کے حقیقی معنی نہیں جانتے، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو شہادت دیتے ہیں اور اپنی زبان سے اس کلمہ کو دہراتے ہیں، اُس پر اس وقت تک اعتماد نہیں کیا جاسکتا جب تک وہ ان دونوں شہادتوں کے حقیقی مفہوم کا ادراک نہ کر لیں۔ کلمہ شہادت کے حقیقی مفہوم سے جہالت کی دلیل یہ ہے کہ ایک طرف وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ٹھیک اُسی وقت وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو مشرکانہ ہوتے ہیں، لہذا وہ مسلمان نہیں سمجھے جاسکتے اور اس بنیاد پر ان سے معاملہ کرنا اور ان کے پیچھے نماز ادا کرنا

لہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کی کتاب کا نام ”عصرِ حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح“ ہے۔ مولانا عروج قادری صاحب کی کتاب کے ٹائٹل پیج پر ”عہدِ حاضر“ غلطی سے چھپ گیا ہے۔

جائز نہیں ہے۔ بعض اشخاص نے اس پر یہ اضافہ بھی کیا ہے، کہ صرف کلمہ شہادۃ کے حقیقی مفہوم کو جاننا اور ماننا بھی کافی نہیں ہے، جب تک کوئی شخص اپنے اعمال سے بھی اس کا ثبوت فراہم نہ کرے۔ . . . مرشد عام نے مذکورہ بالا غلط حکم اور غلط قول کی تردید کے لیے مولانا مودودیؒ کے بعض دعاوی کو، جو انھوں نے "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحوں کے مقدمے میں کیے تھے، بے دلیل قرار دیا ہے اور انھوں نے ان عبارتوں سے وہ نتائج اخذ نہیں کیے ہیں جو محترم مولانا ابوالحسن علی ندوی نے کیے ہیں بلکہ علمی انداز میں بعض دعووں پر اعتراض کیا ہے، اور اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ ان چار اصطلاحات کے حقیقی اور وسیع معانی پر کبھی پردہ نہیں پڑا، بلکہ وہ قرآن و احادیث میں، عربی لغات میں اور علماء مفسرین کی کتابوں میں معلوم و معروف رہے ہیں۔ اور پھر انھوں نے اس پر دلائل دیے ہیں۔ ان کی یہ تردید دراصل مولانا مودودیؒ کے بیان کیے ہوئے معانی و مفہومات کی تصدیق و تائید ہے، اس لیے کہ اگر الہ، رب، عبادت اور دین کی اصطلاحوں کے وہ معانی جو مولانا نے بیان کیے ہیں، معلوم و معروف رہے ہیں۔ تو انھوں نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ وہ نہ "الہیات اسلامیہ" کی تشکیلِ جدید ہے اور نہ کوئی نئی تفسیر! اس سے معلوم ہوا کہ مرشد عام کی تردید سے محترم مولانا ندوی کے موجودہ موقف کی نہ صرف یہ کہ کوئی تائید نہیں ہوتی بلکہ اس کی مکمل تردید ہو جاتی ہے۔ یہ۔"

لے استاذ حسن ہضیبیؒ نے نہ صرف یہ کہ "الہیات اسلامیہ کی تشکیلِ جدید" اور قرآن کی بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم میں تحریف کا الزام مولانا مودودیؒ پر نہیں لگایا بلکہ انھوں نے ان اصطلاحوں کے وہی معانی بیان کیے جو مولانا مودودیؒ نے بیان کیے اور واضح کیا کہ یہ معانی سلف سے خلف تک معلوم و معروف رہے ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اسلام کے بطلِ جلیل پر جو الزام لگایا ہے، وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے جس سے استاذ حسن ہضیبیؒ کا کوئی تعلق نہیں، جس طرح کہ (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

”محترم مولانا ندوی نے اپنی تازہ کتاب کے صفحہ ۱۵ پر ”ایک غلو اور اس کی تردید“ کے عنوان سے مرشد عام کی جس عبارت کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ایک جملہ کا ترجمہ چھوٹ گیا ہے۔ مولانا مودودیؒ نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی جو تشریح کی ہے، اُس سے غایانہ خیال رکھنے والے شخص نے یہ استنباط کیا کہ مولانا کے نزدیک یہ بات محال ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی اجازت دے کہ وہ کوئی بھی تنظیم کریں یا وہ کوئی ایسا قانون وضع کریں جو ان کے احوال زندگی کے کسی پہلو کو منظم کرتا ہو۔

مولانا ندوی نے لکھا ہے ”استاذ ہضیبیؒ مولانا کے لیے اس کو بعید از قیاس قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں“ حالانکہ استاذ ہضیبیؒ نے اس غالی شخص کے فہم کی صریح الفاظ میں تردید کی ہے :- ”هَذَا فِهم خاطئٌ لم يقبله قائل تلك المقالة (دعاة لا قضاة ص ۱۱۲)“ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس قول کے قائل نے یہ بات نہیں کہی ہے ”مولانا ندوی نے جو ترجمہ پیش کیا ہے، اس میں اس جملے کا ترجمہ غائب ہے۔ اس تردید کے بعد استاذ ہضیبیؒ نے جو کچھ لکھا ہے، اس تردید کا حاکمیت کی اُس تشریح سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مولانا مودودیؒ نے کی ہے۔“ (ص ۱۰۹ تا ص ۱۱۲)

آئیے، اب ہم یہ دیکھیں کہ استاذ حسن ہضیبیؒ نے قرآن کی بنیادی اصطلاحوں — اللہ، رب، عبادت اور دین — کا کیا مفہوم بیان کیا ہے۔

اللہ کا مفہوم

استاذ حسن ہضیبیؒ نے سب سے پہلے لفظ ”اللہ“ سے بحث کی ہے، اس لفظ کے (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) بعض انویسٹوں نے مولانا مودودیؒ کی کچھ عبارتوں سے مسلمانوں کی تکفیر کا جو خیال اخذ کیا ہے، وہ ان کا اپنا استنباط ہے۔ مولانا مودودیؒ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا عقیدہ اس سلسلے میں وہی ہے جو استاذ حسن ہضیبیؒ اور سب اہل سنت والجماعت کا ہے۔

سہ الدین النصیحة اور شہادت حق کا فریضہ اسی طرح انجام دیا جاتا ہے۔

اشتقاق اور عدم اشتقاق کی بحثوں اور اس سلسلے میں علمائے نحو کے اختلافات کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں :-

هَذَا الْاِخْتِلَافُ لَيْسَ بِذِي اَهْمِيَّةٍ وَفَنَ فِي غَنَى عَنِ الْخَوْضِ فِيهِ ، ذَالِكَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَخْبَرَنَا بِالْقَوْلِ الْيَقِيْنِ وَالصَّدَقِ الْخَالِصِ وَفَصَلَ الْخَطَابَ اِنَّ الْقَدْرَةَ عَلَى الْخَلْقِ وَالْعُلُوَّ وَالنَّسَاطِ وَالسُّلْطَانَ الْكَبِيْرَ الْعَظِيْمَ وَالْاِجَارَةَ وَاجْرَاءَ الرِّزْقِ وَكَذَلِكَ الْمَلِكُ وَالتَّصَوُّفُ كَانَتْ مِنَ الْمَعَانِي الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ كَثِيْرٍ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَلْفِظِ الْجَلَالَةِ قَالَ تَعَالٰى " قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُدْرَةٌ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّهُمْ سَيَجِيبُوْنَ بَانَ الرِّازِقِ وَالْمَالِكِ لِلْسَّمْعِ وَالْاَبْصَارِ وَالْمُخْرِجِ لِلْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَالْمُدَبِّرِ لَامْرِهِ وَاللّٰهُ جَلَّ شَانُهُ - دَلَّ ذَالِكَ عَلَى اَنَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ هَذِهِ الْقُدْرَاتُ هِيَ مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلِكَ الْاَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى قُلْ لِّمَنْ اَلْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ه سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ه قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ه سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ه قُلْ مَنْ اَبَدَ مَكُودَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ه سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنى تُسْحَرُوْنَ ه

(دعا لا قضاة ص ۱۳ ، ص ۱۴)

” اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہمارے لیے اس بحث میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یقینی قول، خالص سچائی اور فیصلہ کن خطاب کے ذریعہ ہمیں اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ مخلوقات پر قدرت، بلندی و رفعت، عظیم و کبیر اقتدار، پناہ دہنگی، رزق رسانی اور اسی طرح بادشاہت اور دکانات میں تصرف، وہ معانی و مفہومات ہیں جو دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں کے نزدیک اللہ کے لفظ کے لیے معلوم

معروف تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "کہو! کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے اور کون ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور (کائنات میں) تدبیرِ امر (نظم و انصرام) کرتا ہے؟ وہ کہیں گے، اللہ! — اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ وہ یہ جواب دیں گے کہ رازقِ سمیع و بصیر کا مالک، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا اور کائنات کا نظم و انصرام کرنے والا اللہ جلّ شانہ ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ یہ جانتے تھے کہ ان تمام امور پر قدرت اللہ عز و جل کی صفات میں سے ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "کہو! کس کی ہے زمین اور وہ لوگ جو اس میں ہیں (جواب دو) اگر تم جانتے ہو! وہ کہیں گے، اللہ کی! کہو! تو تم سمجھتے کیوں نہیں! کہو! کون ہے سات آسمانوں کا رب اور عرشِ عظیم کا رب؟ وہ اللہ ہی کا نام لیں گے، کہو! پھر تم (اس سے) ڈرتے کیوں نہیں! کہو! کس کے ہاتھ میں ہے حکومت و اقتدار ہر شے کا اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا (جواب دو) اگر تم جانتے ہو! وہ اللہ ہی کو کہیں گے، کہو! پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے!"

استاذِ حسنِ ہضیبیؒ نے قرآنی آیات کی "روشنی میں دورِ جاہلیت میں" اللہ یا اللہ کے جو معلوم و معروف معانی بتائے ہیں، ذرا اُن پر ایک نظر ڈال کر دیکھیے، کیا ان معانی و صفات پر قدرت، قوت، مالکیت اور بادشاہت و اقتدار کا مفہوم غالب نہیں ہے اور یہی کچھ مولانا مودودیؒ کہتے ہیں۔

اس کے بعد استاذِ حسنِ ہضیبیؒ چند سطروں میں یہ واضح کرتے ہیں کہ کچھ آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر تھے، پھر وہ ڈیڑھ صفحہ میں یہ بحث کرتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو، اُسے مسلمان تسلیم کر لینا چاہیے، پھر وہ تحریر فرماتے ہیں:-

۱۔ استاذِ حسنِ ہضیبیؒ نے بحث کے آغاز میں اللہ اور الہ، دونوں لفظوں کو استعمال کیا ہے۔

کلمۃ الرب | کلمۃ الرب معناها کما قال ابن کثیر الممالک المتصرف و یطلق فی اللغة ایضاً علی السید و علی المتصرف للاصلاح ، و مثل ذلك قال النسفی و قال آخرون انها ایضاً بمعنی المربی الکفیل بقضاء الحاجات القائل بامر التریبة و التثبئة و الرقیب و الرئیس المطاع صاحب السلطة النافذ الحکم المعترف له بالعلاء و السیادة و کل ذلك واضح و انه داخل فی معنی الممالک المتصرف و السید المتعهد للاصلاح (دعاء لا قضاة ص ۱۱)

کلمۃ رب | ”رب“ کے — جیسا کہ ابن کثیر نے کہا — معنی ہیں ، مالک متصرف اور عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال سردار اور اس شخص کے لیے بھی ہوتا ہے جو اصلاح کے لیے تصرف کرنے والا ہو ، اسی طرح کی بات نسفی نے بھی ہے ۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا ، اس کے معنی یہ بھی ہیں : پرورش اور تربیت کرنے والا ، ضروریات کی تکمیل کا ذمہ دار ، تربیت اور پرورش کا کام کرنے والا ، نگران ، سردار جس کی اطاعت کی جائے ۔ جو صاحب اقتدار اور اپنے حکم کو نافذ کرنے والا ہو اور جس کی بلندی و سرداری کا اعتراف کیا جاتا ہو — یہ سب مفہومات واضح ہیں اور سب مالک متصرف اور اصلاح کرنے والے سردار کے مفہوم میں داخل ہیں ۔

”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ اٹھا کر دیکھیے ، مولانا مودودی نے بھی ”رب“ کے یہی معنی بیان کیے ہیں ۔ البتہ ایک فرق ہے ، مولانا مودودی ”لفظ ”رب“ کا اولین مفہوم ”پرورش کرنے والا“ بتاتے ہیں اور آخری مفہوم سید مطاع اور مالک و آقا ، اس کے برعکس استاذ حسن بیضی ”رب“ کا مفہوم پہلے مالک متصرف اور سردار بیان کرتے ہیں اور بعد میں پرورش اور تربیت کرنے والا اور ضروریات کی تکمیل کا ذمہ دار ۔ یہی نہیں ، ان مفہومات کو بیان کرنے کے بعد وہ ”رب“ کے ان معانی کو بھی واضح کرتے ہیں ۔ نگران سردار جس کی اطاعت کی جائے ، جو صاحب اقتدار اور اپنے حکم کو نافذ کرنے والا ہو اور جس کی بلندی و سرداری کا اعتراف کیا جاتا ہو ۔ گویا لفظ ”رب“ پر اول و آخر مالک ، حاکم اور سردار ذی اقتدار کا مفہوم غالب ہے ۔ مفسرین میں سے متقدمین اور ارباب لغت استاذ حسن بیضی کے ساتھ ہیں ، البتہ

متاخرین ”رب“ کے معنی ایسے ”پروردگار“ کے مفہوم کو اولیت دیتے ہیں اور مالک، سردار اور حاکم کے مفہوم کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ مولانا مودودیؒ نے متاخرین کی ترتیب اختیار کی ہے۔ لیکن جیسا کہ گزشتہ مباحث سے واضح ہو چکا، تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ”رب“ کے، یہ سب مفہوم ہیں، پروردگار مالک اور حاکم و آقا! اس کے بعد استاذ حسن ہضیبیؒ فرماتے ہیں:-

کلمۃ العبادۃ | العبادۃ ہی الاتباع والانقیاد المطلقان وايضا اقامة الشعائر الدينية بقصد التعظيم والاحلال واعلان الخضوع والتذلل۔

لفظ عبادت | عبادت کے معنی ہیں:- مطلق اتباع وانقياد، نیز اس کا مفہوم ہے: تعظیم واجلال کے ارادے اور خضوع وتذلل کے اظہار کے ساتھ دینی شعائر کی اقامت۔

گویا ”عبادت“ کا ایک مفہوم ہے، مطلق اطاعت و اتباع اور دوسرا مفہوم ہے، عبادت بمعنی معروف کی ادائیگی و اقامت۔ ٹھیک یہی بات مولانا مودودیؒ کہتے ہیں۔ وہ ”عبادت“ کے مفہوم میں پرستش، بندگی و غلامی اور اطاعت، سب کو داخل سمجھتے ہیں، جبکہ مولانا ابوالحسن علی ندوی اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا جیسے اصحاب کو اصرار ہے کہ ”عبادت کا مفہوم صرف پرستش ہے، اطاعت اس میں داخل نہیں اور جو شخص ”عبادت“ کے مفہوم کو وسیع کر کے ”اطاعت“ کو اس میں شامل کر لیتا ہے، وہ فی الحقیقت دین میں تحریف اور معروف عبادات کے استخفاف کا مرتکب ہے۔

یہاں بھی استاذ حسن ہضیبیؒ مولانا مودودیؒ سے آگے ہیں۔ مولانا مودودیؒ ”عبادت“ کا اولین مفہوم ”پرستش“ قرار دیتے ہیں اور بندگی و غلامی اور اطاعت کے مفہوم کا ذکر اس کے بعد کرتے ہیں جبکہ استاذ حسن ہضیبیؒ ”عبادت“ کا اولین مفہوم مطلق اتباع وانقياد کو قرار دیتے ہیں اور عبادات کی اقامت کا ذکر اس کے بعد کرتے ہیں۔ متقدمین کے رجحان سے استاذ حسن ہضیبیؒ کی تائید ہوتی ہے۔ بہر حال ”عبادت“ کے لفظ کے یہ دونوں مفہوم ہیں اور گزشتہ اوراق میں ”عبادت“ پر قرآن، حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں جو تفصیلی بحث کی گئی ہے اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ علمائے سلف و خلف

اس بات پر متفق ہیں کہ ”عبادت“ پرستش اور اطاعت، دونوں مفہوموں پر حاوی ہے اور یہی بات قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے واضح ہوتی ہے۔
اس کے بعد استاذ حسن بھٹی ”دین“ کے مفہوم پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:

کلمۃ الدین | وکلمۃ الدین معناها

۱۔ القہر والغلبة

۲۔ التعبد والطاعة

۳۔ الشریعة ای الحدود والقوانین والطریقة الّتی تتبع

۴۔ المحاسبة والجزاء والعقاب (دعاة لا قضاة ص ۱۷)

دین | ”لفظ دین کے معنی ہیں:-

۱۔ تسلط وغلبہ

۲۔ بندگی و اطاعت

۳۔ شریعت یعنی حدود و قوانین اور وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے۔

۴۔ محاسبہ، جزاء و سزا۔“

یہ ایک حیرت انگیز اتفاق ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے دین کا مفہوم تقریباً انہی الفاظ میں اور اسی ترتیب سے بیان کیا ہے۔ گویا استاذ حسن بھٹیؒ نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی عبارت کو اپنا لیا ہو۔

یہ ہے استاذ حسن بھٹیؒ کے، قرآن کی بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم کے سلسلے میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ سے ”اختلاف“ کی حقیقت! کس قدر اتفاق و ہم آہنگی ہے دونوں بزرگوں کے مابین ان اصطلاحات کے مفہوم کے سلسلے میں! اب تو استاذ حسن بھٹیؒ بھی ”الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدیدہ اور تحریف فی الدین“ کے مجرم قرار پائیں گے!

شُرک | استاذ حسن بھٹیؒ نے اپنی کتاب میں ”شُرک“ سے بھی بحث کی ہے وہ شُرک کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں:

ومن الشُّرک ان یعتقد الشخص ان شیئاً او شخصاً او مجموعة من الناس له

سلطان تابع من ذات نفسه ای خارج عن سلطان الله وان لم يعتقد مساواة ذلك السلطان لسلطان الله عز وجل لانه متى اخرج شيئاً عن سلطان الله عز وجل فهو قد انتقص سلطان الله ولم يعتقد فيه الكمال والشمول ومن نقص سلطانه فهو مخلوق له انداد وشركاء، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً... (دعاة لاقتضاة ص ۵۲)

”اور شرک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ کسی شے، شخص یا انسانوں کے کسی مجموعہ کو اقتدار حاصل ہے، جو خود اس کی ذات سے نکلا ہے یعنی اللہ کے اقتدار سے باہر ہے، اگرچہ وہ اس بات کا معتقد نہ ہو کہ یہ اقتدار اللہ عز وجل کے اقتدار کے مساوی ہے۔ کیونکہ جس شخص نے اللہ کے اقتدار سے کسی شے کو نکال لیا، اس نے اللہ کے اقتدار کو ناقص کر دیا اور اس کے لیے کمال اور جامعیت کا معترف نہ رہا اور جس کا اقتدار ناقص ہو وہ مخلوق ہے اور اُس کے شرکاء و انداد ہوں گے۔ اللہ اس سے بہت بزرگ و برتر ہے!...“

گویا اللہ کے علاوہ کسی شے، شخص یا انفراد کے مجموعہ کو مستقل بالذات صاحب اقتدار ماننا شرک ہے۔

اس سلسلہ بیان میں استاذ حسن ہضینیؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شرک یہ بھی ہے کہ کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے لیے کسی شخص کی شفاعت قبول کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں:-

ویدخل فی الشوک ایضاً التکذیب برسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بشیء مما جاء صلی اللہ علیہ وسلم به فقد قدّ منا ان الشوک والكفر اسمان شرعیان یقعان علی کلّ من جحد او کذب بشیء مما افترض اللہ علی الناس الا یمان به کذلک فان اللہ قد اقام الحجّة الدامغة علی صیحة رسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق ما جاء به وان کلّ ما نطق به علیہ الصلوٰۃ والسلام من امور الدین

لہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے اس طرح کی شفاعت کے عقیدے کا شرک ہونا واضح ہوتا ہے۔

وحی من عند اللہ تعالیٰ فمن محمد تلك الحجة وكذبها او كذب بعض ما جاء
به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعل حجة التي يركن اليها في ذلك او حجة
من اتبعه في هذا الشأن اكمل واعدل وابلغ من حجة الله ومضى حجة الله
تعالى بالنقصان فهو قد جعل نفسه او من اتبعه نذراً لله عز وجل - تعالی اللہ
عن ذالہ علواً کبیراً - (رد عاقلہ قضاء ص ۵۲)

”اور شرک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا جو تعلیمات رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان میں سے کسی شے کی تکذیب کی جائے۔ کیونکہ ہم اس سے
قبل بیان کر چکے ہیں کہ شرک اور کفر دو شرعی اصطلاحیں ہیں جن کا اطلاق ہر اس شخص پر
ہوتا ہے جو ان امور میں سے کسی امر کا انکار کر دے یا جھٹلائے جن پر ایمان لانے کو اللہ نے
ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر،
جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں، ان کی صداقت پر اور اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
امور دین میں سے جو کچھ فرماتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، ان سب امور
پر اللہ نے برہان قاطع قائم کر دی ہے تو جو شخص اللہ کی اس دلیل کا انکار کرے یا اسے
جھٹلائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی بات کو
جھٹلائے تو اس نے اپنی دلیل کو، جس پر اس سلسلے میں اسے اعتماد ہے یا اس شخص کی دلیل کو،
جس کی، اس معاملے میں اس نے پیروی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی دلیل سے زیادہ کامل، زیادہ
منصفانہ اور زیادہ بلیغ قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی دلیل کو ناقص تصور کیا۔ اس طرح اس نے
اپنے آپ کو، یا اس شخص کو، جس کی، اس نے پیروی کی، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ بہت
بزرگ دہتر ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے!“

۱۔ استاذ حن بھنبی کی جو عبارتیں ہم نے شرک کے سلسلے میں نقل کی ہیں، ان سے قبل شرک کی بحث
کی ابتدا سے لے کر ان عبارتوں تک انھوں نے تین صفحات میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی
استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ شرک اور کفر اور شرک اور کافر دین میں ہم معنی ہیں۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے لئے ہوئے دین کے کسی بھی حکم کی تلمذ یا انکار شرک ہے اور اس کا مرتکب مشرک !

اس کے بعد استاذ حسن مہضیبیؒ فرماتے ہیں :-

كذلك الامر بالنسبة لمن لم يرض بحكم الله وفضل عليه حكماً آخر أو استحل ما حرمه الله تعالى أو حرم ما أحله الله تعالى بعد بلوغ الحق وقيام الحجة عليه اذ هو بذاتك يبيح النص القرآني أو حديث الرسول عليه الصلوة والسلام ويجعل حكمه أو حكم من اتبعه افضل وأعدل من حكم الله عز وجل فهو قد جعل من نفسه أو ممن اتبعه ندّاً لله عز وجل قال تعالى :- "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ" "أَلَمْ آعْهَدْ لَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ" وقد اسلفنا ذكر حديث عدی بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايضاح قول الله عز وجل عن اليهود والنصارى وانهم اتخذوا اجبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله لما احلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فخرموا " (ص ۲۵۵) "یہی معاملہ اُس شخص کا بھی ہے جو اللہ کے حکم پر راضی نہ ہو اور اُس کے مقابلے میں کسی اور حکم کو فضیلت دے یا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا اسے حلال قرار دے یا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اسے حرام ٹھہرائے۔ جبکہ اس تک حق پہنچ چکا ہو اور حجت قائم ہو چکی ہو۔ کیونکہ وہ اس طرح قرآنی نص یا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث کا انکار کرتا ہے اور اپنے حکم کو یا اُس شخص کے حکم کو، جس کی اس نے پیروی کی ہو، اللہ عز وجل کے حکم سے بہتر اور زیادہ عادلانہ قرار دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو یا اُسے، جس کی اس نے پیروی کی ہے، اللہ عز وجل کا شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا :- "کیا تم نے اُس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنالیا ہے" اور فرمایا :- "اے بنی آدم! کیا میں نے تم کو یہ تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی "عبادت" نہ کرنا۔ اور اللہ عز وجل نے یہود و نصاریٰ کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا "رب" بنالیا ہے، ہم نے عدی بن حاتم کی

روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی یہ توضیح نقل کی ہے کہ علماء و مشائخ
نے ان کے لیے حرام کو حلال کر دیا تو انھوں نے بھی اُسے حلال سمجھ لیا اور انھوں نے حلال کو
یہود و نصاریٰ پر حرام کر دیا تو انھوں نے بھی اسے حرام سمجھ لیا۔
یعنی اللہ کے احکام پر راضی نہ ہونا یا اس کے ٹھہرائے ہوئے حرام کو حلال اور حلال کو
حرام قرار دینا شرک ہے۔

عبارت کے آخر میں استاذ حسن رضی اللہ عنہ نے آیت قرآنی کی جس نبوی توضیح کا ذکر کیا ہے
وہ "رب" کے مفہوم کی وضاحت میں آیات قرآنی پیش کرتے ہوئے اس طرح ہے:

و غَابَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى طَاعَتَهُمْ لِأَحْبَارِهِمْ وَرَهْبَانِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
تَعَالَى وَحُكْمَ بَكْفَرِهِمْ إِذْ بَلَغْتَ تِلْكَ الطَّاعَةَ الْإِعْتِقَادَ بَأَنَّ لَهُمْ أَنْ يَحْتَرَمُوا مَا احْتَلَّ اللَّهُ
أَوْ يَحْتَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ - قَالَ تَعَالَى: - اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَمَّا غَفَلَ عَدَى بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْمَقْصُودِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ
الْكَلِمَةِ وَظَنَّ أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ مَجْرَدُ إِقَامَةِ الشَّعَائِرِ وَالتَّسْبِيحِ قَالَ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَالسَّلَامُ أَنْهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ وَضَمَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ مَا فَاتَهُ: عَنْ عَدَى
بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا بَنِي
حَاتِمٍ أَلَيْسَ هَذَا الْوُثْنُ عَنْ عُنُقِكَ فَالْقِيْتَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ بَرَاءَةِ حَتَّى بَلَغَ
اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنَّا
نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ كَانُوا يَحْتَلُّونَ لَكُمْ الْحَرَامَ فَتَسْتَحِلُّونَهُ وَيَجْرُمُونَ عَلَيْكُمْ الْحَلَالَ
فَتَحْرِمُونَهُ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُ (دَعَاةٌ لَا قَضَاةَ ص ۲۸)

"اللہ عزوجل نے اس بات پر یہود و نصاریٰ کی مذمت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے
علماء و مشائخ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کافر ہونے کا حکم صادر فرمایا کیونکہ

۱۔ التوبة، آیت ۳۱ ۳۲ ابن حزم فی الاحکام فی اصول الاحکام ج ۷ ص ۱۳۲، ۱۳۳،
والطحاں والکو ج ۲ ص ۱۸۴ وابن جریر فی تفسیرہ ج ۱ ص ۸۰، ۸۱ والترمذی۔

یہ اطاعت اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے علماء و مشائخ کو یہ حق ہے کہ اللہ نے جسے حلال ٹھہرایا ہے اسے حرام قرار دے دیں اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے حلال ٹھہرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں فرمایا: "انھوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا "رب" بنالیا ہے" عدی بن حاتم اس آیت کریمہ کا مقصود حقیقی نہ پاسکے اور انھوں نے خیال کیا کہ "عبادت" صرف عبادات کی اقامت اور پرستش کو کہتے ہیں۔ انھوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا: انھوں نے علماء و مشائخ کی عبادت نہیں کی تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس مفہوم کو واضح فرمادیا جسے عدی بن حاتم نہ سمجھ سکے تھے۔ عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اُس وقت میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی، آپ نے فرمایا: اے حاتم کے بیٹے! اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو، میں نے اسے اتار دیا، پھر آپ نے سورہ برأت (توبہ) شروع کی یہاں تک کہ آپ اس آیت تک پہنچے:- انھوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا "رب" بنالیا ہے۔ میں نے کہا:- اے اللہ کے رسول! ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: وہ تمہارے لیے حرام کو حلال کر دیتے تھے تو تم اسے حلال سمجھنے لگتے اور وہ تم پر حلال کو حرام کر دیتے تو تم اسے حرام سمجھنے لگتے۔ میں نے کہا:- ہاں! ایسا تو تھا! آپ نے فرمایا: بس یہی ان کی عبادت ہے!

یہ وہ عبارت تھی جس کا حوالہ استاد حسن مہضبیؒ نے "شُرک" کی وضاحت کرتے ہوئے دیا تھا، اب ہم اس سلسلہ بیان کی طرف پلٹے ہیں جو "شُرک" کی وضاحت کے سلسلے میں تھا۔ استاد حسن مہضبیؒ اس کے بعد فرماتے ہیں:-

وینبغي هنا توضيح ضرورة التفرقة بين العمل والعقيدة فالعامل قد يكون مخالفاً لعمله لا مراعياً لبقاء اعتقاده ان حكم الله هو الحق وان به عمله عاصي لامر الله وهذه هي المعصية غير المخرجة الى الكفر وقد يكون العمل على

الہ جیسا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی اور شیخ الحدیث "عبادت" کا مفہوم نہ سمجھ سکے۔

خلاف امر اللہ تعالیٰ مع اقتران ذلك بعدم الرضى بحكم الله تعالى او الاعتقاد
ببطلان حكم الله عز وجل وتفضيل حكم آخر عليه وهذا هو الكفر والشرك
المخرجان من الاسلام بل ان عدم الرضى وعدم التسليم بحكم الله تسليماً
والاعتقاد ببطلان حكم الله وتفضيل حكم آخر عليه كفر وشرك ولو لم يتبع ذلك
عمل ما قال تعالى ۱- فَلَا ذَرْبَ لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكُمْ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۚ فمن اغتاب
آخر وهو عالم بحكم الله تعالى في ذلك وان الله تعالى قد حرّم الغيبة ونهى عنها
ان اتى ذلك وهو مقرّ بحكم الله وانه الحق الواجب اتباعه فهو عاص لم يخرج
من الاسلام فان فعل غير راضٍ بحكم الله تعالى غير مقر بعد التمهيد مفضلاً عليه
حكماً آخر فهو مشرك كافر لا بار تكاب الغيبة ولكن بعدم تسليم بحكم الله تعالى
وباعتقاد بطلانه وتفضيله حكماً آخر عليه - (دعاة لا قضاة ص ۵۳)

”یہاں یہ وضاحت کرنا مناسب ہے کہ عمل اور عقیدے کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے کیونکہ
عمل کرنے والا کبھی اپنے عمل سے اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے حالانکہ اس کا
یہ اعتقاد باقی رہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہی حق ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے
یہ ”معصیت“ ہے جو انسان کو کفر کی طرف نہیں لے جاتی اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف
عمل کرتے ہوئے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی نہیں ہوتا یا
اللہ عز وجل کے حکم کے باطل ہونے کا اور دوسرے کسی حکم کے، اس سے بہتر ہونے کا اعتقاد
رکھتا ہے۔ یہ کفر و شرک ہے جو اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ اگرچہ اس کے مطابق وہ کوئی عمل نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”تو نہیں! تمہارے رب کی قسم اوہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اخلاقاً
میں جو ان کے مابین ہوں، تمہیں اپنا حکم بتائیں، پھر تم جو فیصلہ کر دو اس کے سلسلے میں وہ
اپنے نفوس میں کوئی تنگی نہ پائیں اور سر تسلیم خم کر دیں!“ — تو اگر کسی شخص نے غیبت
کی اور اسے اس سلسلے میں اللہ کے حکم کا علم تھا اور وہ جانتا تھا کہ اللہ نے غیبت کو حرام کیا ہے
لہ النساء - ۶۵۔

اور اس سے منع کیا ہے۔ اگر اُس شخص نے غیبت کا ارتکاب اس صورت میں کیا کہ وہ اللہ کے حکم پر راضی تھا اور اسے حق اور واجب الاتباع سمجھتا تھا تو وہ نافرمان ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے غیبت کا ارتکاب اس حال میں کیا کہ وہ اللہ کے حکم پر راضی اور اس کے عدل و انصاف کا معترف نہیں تھا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور حکم کو بہتر قرار دیتا دیتا تھا تو ایسا شخص کافر و مشرک ہے، غیبت کے ارتکاب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنے، اس کے بطلان کا اعتقاد رکھنے اور اللہ کے حکم سے کسی اور حکم کو بہتر قرار دینے کی وجہ سے!

یہ ہے کفر و شرک کی حقیقت استاد حسن ہضیبیؒ کی نظر میں اشْرک کی اس طویل بحث میں — جس میں انھوں نے بہت سی آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے استدلال کیا ہے۔ انھوں نے اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ ”یشرک اصغر“ ہے اور ”بت پرستی“، ”شرک اکبر“ جیسا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کا خیال ہے — بلکہ شرک کی اس طویل بحث میں انھوں نے ”بت پرستی“ کا تذکرہ ہی نہیں کیا!

اللہ، رب، عبادت، دین اور شرک کے ان مفہومات کے سلسلے میں — جنھیں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور خود استاد حسن ہضیبیؒ نے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا ہے — استاد حسن ہضیبیؒ کو اصرار ہے کہ وہ ہمیشہ معروف اور شائع و ذائع رہے ہیں اور مولانا مودودیؒ کی یہ بات غلط ہے کہ کسی دور میں بہت سے ذہنوں سے ان اصطلاحات کے وسیع معانی اوجھل ہو گئے تھے۔ اہل عرب کی حد تک، ممکن ہے، استاد حسن ہضیبیؒ کی بات صحیح ہو، لیکن عجم کی حد تک تو مولانا مودودیؒ کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں عام لوگ ہی نہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا محمد منظور نعمانی اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب جیسے اہل علم بھی ان اصطلاحات کے وسیع معانی سے نہ صرف یہ کہ نا آشنا ہیں بلکہ وہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ جیسی عظیم دینی شخصیت کو اس لیے گمراہی اور تحریف فی الدین کا مجرم قرار دیتے ہیں کہ انھیں ان اصطلاحات کے وسیع معانی پر اصرار ہے اور سید قطب شہیدؒ بھی اسی لیے ان کی تنقیدوں کا ہدف ہیں!

لیکن جیسا کہ استاذ حسن رضی نے فرمایا اور جیسا کہ اس کتاب کے گزشتہ مباحث سے واضح ہے، سلف سے خلف تک تمام اکابر اہل علم ان اصطلاحات کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں دیکھیے مگر اہی اور تحریف فی الدین کے اس فتوے سے جو اسلام کی فہم جدید کی بارگاہ سے شائع ہوا ہے، یہ حضرات کس طرح بچتے ہیں!

ارتداد | استاذ حسن رضی نے اس کتاب میں ارتداد سے بھی بحث کی ہے، ارتداد اور "رِقَّة" کی لغوی تحقیق کرنے کے بعد وہ اس کا دینی مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

وہی فی الدین الرجوع الی الکفر بعد الاسلام (دعاة، لاقضاء ص ۵۵)

"دین میں اس کے معنی ہیں، اسلام کے بعد کفر کی طرف پلٹنا"

اس کے بعد وہ مرتد کا شرعی حکم بتاتے ہیں:-

وحکم المرتد القتل "مرتد کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے"

اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے انھوں نے کئی احادیث سے استدلال کیا ہے، پھر وہ فرماتے ہیں:-

والاجماع ان من جحد شیئاً مما افترض اللہ تعالیٰ بہ فقد کفر وارتد عن الاسلام الا ان یکون المجاهد غیر عالم بالنص فیبلغ الیہ ویعرف بما هو واجب علیہ الا یمان بہ وتقام علیہ الحجة فان اصر بعد ذلک علی الجحود والتکذیب حکم بکفره وردته (دعاة، لاقضاء ص ۵۵)

"اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص نے اُن چیزوں میں سے، جو اللہ نے فرض کی ہیں کسی کا انکار کیا، وہ کافر اور اسلام سے مرتد ہو گیا، بجز اس صورت کے کہ انکار کرنے والا نص سے نا آشنا ہو۔ اس صورت میں اس تک نص پہنچائی جائے گی، جس چیز پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے، اُس سے اُسے واقف کرایا جائے گا اور اس پر حجت قائم کی جائے گی، اگر اس کے بعد بھی وہ انکار اور تکذیب پر اصرار کرے تو اس کے بارے میں کفر اور ارتداد کا حکم صادر کر دیا جائے گا"

ارتداد کی بحث سے قبل شرک کی بحث تھی۔ اس بحث کے آخر میں استاذ حسن رضی

نے یہ واضح کیا کہ جس مسلمان سے کسی جرم یا گناہ کا صدور ہو، اس سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اس فعل کا ارتکاب نا فرمانی کرتے ہوئے کیا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منکر ہے بلکہ اسے مسلمان تصور کر کے اس پر شرعی حد یا تعزیر نافذ کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں:

الآن یجاہرہو بان خروجہ عن امر اللہ تعالیٰ کان استیلا لا للمخالفتہ
وہدم الرضا لحکم اللہ تعالیٰ ای بحوداً بالامر بالمخالفتہ و

بوجوب الطاعة فان اظهر ذلك حکم بکفرہ و شرکہ و اقيم عليه حد المودة۔
”الآیہ کہ وہ کلم کھلا یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی سرتابی اس لیے ہے کہ وہ اس مخالفت کو حلال سمجھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی نہیں ہے یعنی جس حکم کی اس نے مخالفت کی اُس کا اور اطاعت الہی کے وجوب کا وہ منکر ہے۔ اگر وہ اس بات کا اظہار کرے تو اس کے بارے میں کفر و شرک کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس پر ارتداد کی حد جاری کی جائیگی۔“
یہ ہے احکام الہی اور اطاعت خداوندی کی دین میں اہمیت!

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

براہ استاذ حسن بھٹی کی کتاب ”دعاۃ لاقضاۃ“ کی پانچویں فصل کا عنوان ہے،
یہ قرآن مجید کی کئی آیات کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے لفظی معنی ہیں ”نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے۔“ اس بڑے عنوان کے تحت ایک اور عنوان ہے۔ عَقِيدَتُنَا (ہمارا عقیدہ)
اس عنوان سے واضح ہوتا ہے کہ استاذ حسن بھٹی اس کے تحت اپنا اور سب اخوانوں کا عقیدہ بیان کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں:-

عقیدتنا

یقیننا الذی لا شک فیہ ان الحکم للہ وحدہ و انه سبحانہ و تعالیٰ صاحب الامر
والنہی دون سواہ و هو جلّ و علا دون غیرہ الذی یجعل الحلال حلالاً و الحرام
حراماً:- إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ لَمْ يَلَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ لَهُ وَلَا تَقْوُوا لِمَا تُصِفُ
أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُنَّ

نَوْءٍ مِنْ اِيْمَانِنَا كَامِلًا اِنَّ شَرْيْعَةَ اللّٰهِ هِيَ الْحَقُّ وَانْ مَادَوْنَهَا يَاطِلُ وَظَلَمَ: وَبِالْحَقِّ
 اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اِلَيْهِ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ ثُمَّ وَيَقِينُنَا الَّذِي لَا شَكَّ
 فِيهِ اَنَّ شَرْيْعَةَ اللّٰهِ هِيَ تَلْزِمُنَادُونَ غَيْرَهَا وَهِيَ تَلْزِمُنَا بِمَقْتَضَى اَمْرِهٖ تَعَالٰى
 سَوَاءٌ اَرْتَضَاهَا حَاكِمًا اَمْ لَمْ يَرْضَهَا وَفَنَنْوُءُ مِنْ اِيْمَانِنَا كَامِلًا قَائِمًا اِنْ شَرْيْعَةَ اللّٰهِ
 هِيَ الْوَاجِبَةُ الْفَاعِلَةُ وَانْ وَاجِبُ كُلِّ قَرَدٍ مُسْلِمٍ الْعَمَلُ بِمَقْتَضَاهَا وَانْفَاذُهَا فَعَلًا مَا
 اسْتَطَاعَ اِلَى ذٰلِكَ سَبِيلًا اَنْفَذَهَا الْحَاكِمُ اَمْ عَمَلٌ عَلَى تَعْطِيلِهَا: وَمَا كَانَ لِمَوْءٍ مِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
 اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهٖمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ
 وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ثُمَّ وَيَقِينُنَا الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ اَنَّ شَرْيْعَةَ اللّٰهِ
 هِيَ الشَّرِيْعَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ التَّحَاكُمُ اِلَّا اِلَيْهَا فَالْيُهَا يَرُدُّ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَمَا هُوَ فَرْضٌ
 وَمَا هُوَ مَذْهَبٌ اِلَيْهِ وَمَا هُوَ مَكْرُوهٌ وَمَا هُوَ مَبَاحٌ: - فَلَا دَرْبَ لَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
 يُحَكِّمُوكَ فِى مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِى اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا
 تَسْلِيْمًا ثُمَّ وَمَا حَلَّلَهُ اللّٰهُ حَلَالًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَمْلِكُ كَاتِنٌ مِنْ كَانَ اِنْ يَحْرُمُهُ
 وَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ حَرَامًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَمْلِكُ كَاتِنٌ مِنْ كَانَ اِنْ يَحِلُّهُ: - اَلْيَوْمَ
 اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْنَكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ثُمَّ
 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَوَعْدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

(دعاة لا قضاة، ص ۶۸)

” ہمارا عقیدہ “

” ہمارا یقین، جس میں شک کا کوئی شائبہ نہیں، یہ ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور صرف
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی امر اور نہی کا حق دار ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور اللہ عز و جل ہی۔
 نہ کہ کوئی اور۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینے والا ہے :- ”نہیں ہے حکم مگر صرف
 اللہ کے لیے۔ (یوسف) ”سنو! اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے حکم“ (اعراف) اور
 لہ الاسراء، ۱۰۵۔ لہ یونس، ۳۲۔ لہ الاحزاب، ۳۶۔ لہ النساء، ۶۵۔
 لہ المائدہ، ۳۔ لہ الانعام، ۱۱۵۔

اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنیاد پر یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔“ (نخل) ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی شریعت ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل اور ظلم ہے۔“ اور ہم نے اُسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔“ (اسراء) ”تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے۔“ (یونس) اور ہمارے یقین، جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے کہ اللہ کی شریعت ہی ہم پر لازم ہے، اس کے سوا کوئی قانون نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا ہے کہ وہ ہم پر لازم و ماند ہو، خواہ کوئی حاکم اس پر راضی ہو یا اسے پسند نہ کرے۔ اور ہم اس بات پر پورا اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی شریعت ہی وہ قانون ہے جس کا نفاذ ضروری ہے اور ہر مسلمان فرد پر لازم ہے کہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے اور اسے عملاً جاری و نافذ کرے، جس حد تک اس کی طاقت ہو، خواہ (وقت کا) حاکم شریعت الہی کو نافذ کرے یا اسے معطل کرے رکھ دے۔“ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اُس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہو اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“ (احزاب) اور ہمارے یقین، جو شک سے پاک ہے، یہ ہے کہ اللہ کی شریعت ہی وہ شریعت ہے جس کے سوا کسی شریعت اور قانون کی طرف معاملات کو فیصلے کے لیے نہیں لے جایا جاسکتا۔ اسی سے رجوع کر کے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا، فرض، مندوب، مکروہ، اور مباح کیا۔۔۔“ تو نہیں، تمہارے رب کی قسم! وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ ان اختلافات میں، جو ان کے مابین ہوں، تمہیں اپنا حکم بنائیں، پھر تم جو فیصلہ کر دو اُس کے سلسلے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور سر تسلیم خم کر دیں۔“ (نساء) اور جو کچھ اللہ نے حلال کیا ہے، وہ قیامت تک حلال ہے، کسی شخص کو۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ حق نہیں ہے کہ اسے حرام کر دے اور جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے، کسی شخص کو۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ اس کا حق نہیں کہ اسے حلال کر دے؛ ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے

اسلام کو دین بنا کر میں راضی و خوش ہو گیا۔" (مائدہ) "اور تمہارے رب کی بات صلاقت اور عدل و انصاف کے پہلو سے کامل اور تمام ہوئی، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔" (انعام)

استاذ حسن ہنسی اور اخوان المسلمون کے اس عقیدے پر۔ جو قرآن کی صریح نصوص سے ماخوذ اور اہل سنت و الجماعت بلکہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ ایک نظر ڈالیں اس میں اس کے سوا اور کیا ہے کہ حاکمیت، قانون سازی اور تحلیل و تحریم صرف اللہ کا حق ہے، اس کی شریعت اور اس کا قانون حق ہے اور اس کے سوا ہر شریعت اور ہر قانون باطل اور ظلم۔ اللہ کی پوری شریعت پر نہ صرف یہ کہ عمل ضروری ہے بلکہ تاحد استغاثہ اسے دنیا میں جاری و نافذ کرنا بھی فرض ہے۔ تمام امور و معاملات کے فیصلے اللہ کی شریعت اور اس کے قانون ہی سے کیے جانے چاہئیں۔ انسانوں پر یہی شریعت اور یہی قانون لازم ہے، اللہ نے جسے حلال کیا ہے، وہ قیامت تک حلال ہے، کسی بھی انسان کو اُسے حرام کرنے کا حق نہیں اور جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، وہ قیامت تک حرام ہے، کسی انسان کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اسے حلال کرنے کا حق نہیں!

یہ پورا عقیدہ اللہ کی حاکمیت و قانون سازی اور اس کے قانون کے گرد گھومتا ہے!

امت کا اجماعی عقیدہ

استاذ حسن ہنسی اس کے بعد فرماتے ہیں:-

و نحن نقول بما اجمع عليه المسلمون من ان من اعتقد - بعد ان بلغه الحق وقامت عليه الحجة ان شخصاً ما او هيئة ما او جماعة ما او كائناً من كان له الحق ان يحل ما حرم الله و ثبت حكم تحريمه الابدی بانقطاع الوحي بوفاة الرسول عليه الصلوة والسلام او يحرم ما احله الله و ثبت حكم حله الابدی بانقطاع الوحي بوفاة الرسول عليه الصلوة والسلام او يحد حداً لم يكن واجباً حين موته عليه الصلوة والسلام - من اعتقد ذلك بعد ان بلغه الحق وقامت عليه الحجة ولم يكن متأولاً للنص من كتاب الله او من سنة رسوله عليه الصلوة

والسلام فهو كما فرمشی لا خیر عن الاسلام :- "أَمْ كُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ
مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ" (دعاء لاقضاة ، ۶۸)

اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو شخص حق کے پہنچ جانے اور حجت
کے قائم ہو جانے کے بعد بھی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی شخص ، کسی تنظیم ، کسی جماعت کو یا کوئی بھی
انسان ہو ، اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اور اس کی ابدی تحریم کا حکم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وحی کے منقطع ہونے سے ثابت ہو ، اسے وہ
حلال کر سکتا ہے ، یا جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اور اس کی ابدی حلت کا حکم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ وحی کے منقطع ہونے سے ثابت ہو ، اسے وہ حرام کر سکتا ہے یا وہ
کوئی ایسی حد متعین کر سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت واجب نہیں تھی۔
جو کوئی اس بات کا عقیدہ رکھے بعد اس کے کہ حق اس تک پہنچ چکا ہو اور اس پر حجت قائم
ہو گئی ہو اور وہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی نص کی تاویل کر کے ایسا نہ سمجھتا ہو ، وہ
کافر ، مشرک اور اسلام سے خارج ہے :- "کیا ان کے لیے (اللہ کے) کچھ شریک ہیں جنہوں
نے ان کے لیے دین کے وہ احکام مشروع کیے ہیں جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی" (شوری)
استاذ حسن ہنسیبی نے امت کے اجماعی عقیدے کے ثبوت میں جس آیت کو پیش کیا
ہے ، وہ مدنی نہیں ، مکی سورت کی آیت ہے مکی سورتوں میں دین کے بنیادی احکام بیان ہوئے
ہیں ، اس آیت میں صریح الفاظ میں اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کے لیے تحلیل و تحریم
کے حق پر اعتقاد رکھنے کو "شُرک" قرار دیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ جن ہستیوں
کو اور ظاہر ہے کہ وہ بت یا ستارے نہیں ، انسان اور مذہبی پیشوا ہیں ۔ وہ یہ حق
دیتے ہیں ، انہیں وہ فی الواقع اللہ کا "شریک" بناتے ہیں ۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد
مقامات پر بیان ہوئی ہے ۔

معلوم ہو اگر یہ عقیدہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ یا جماعت اسلامی کا نہیں
پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور خود قرآن نے اسے صریح الفاظ میں "شُرک" قرار دیا ہے ۔
لہ الشوری ۔ ۲۱

ایمان کے مقتضیات

استاذ حسن ہضیبیؒ امت کے اس اجماعی عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وزيادة في الايضاح نقول بعون الله ان مقتضى الايمان بالله تعالى وتوحيده
تعالى وبعبارة اخرى مقتضى شهادة ان لا اله الا الله الاعتقاد الجازم بان
تعالى دون غيره صاحب الامر المطلق الذي لا يحدده حد يا مريد بما يشاء ويقضي
بما يشاء ويحكم بما يشاء وقت ما يشاء لا بعلة تلتزمه ان يقضي او يامر او
يحكم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ولا يسأل لم يقض او لم يامر او لم يحكم الا
يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ لِيهِ وَمَنْ اعْتَقَدَ - بعد ان بلغه الحق وقامت
عليه الحجة - حداً السلطان الله تعالى اولامره والحكمة تعالى فقد اشروا
لوصح ان لذلك حداً لكان لزاماً ان يكون هناك من هو خارج عن هذا
الحداً اي من لا سلطان لله تعالى عليه اي من هو بحد الله تعالى وذلك هو الشرك
بعينه اعاذنا الله منه - (دعاة، لاقضاء ص ۶۸)

”اور ہم اللہ کی مدد سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
اور اس کی توحید کا، اور بہ الفاظ دیگر لا الہ الا اللہ کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر
یقینی اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ - اس کے سوا کوئی نہیں - مطلق حکم دینے کا حق رکھتا
ہے اس پر کوئی حد عائد نہیں ہوتی۔ وہ جو چاہتا ہے، امر فرماتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے
اور جو چاہے اور جب چاہے حکم دیتا ہے، کسی علت کی بنا پر نہیں جو اس پر لازم ہو کہ وہ فیصلہ
کرے یا امر کرے یا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے! اس سے یہ نہیں پوچھا
جاسکتا کہ اس نے کیوں فیصلہ کیا، کیوں امر کیا اور کیوں حکم دیا؟ ”وہ جو کچھ کرتا ہے اُس کے
بارے میں سوال نہیں کیا جاسکتا اور اُن سے سوال کیا جائے گا“ (انبیاء)۔ جس کسی نے
حق کے پہنچنے اور حجت کے قائم ہونے کے بعد اللہ کے اقتدار، یا اس کے امر یا اس کے حکم کیلئے
کسی حد کا اعتقاد رکھا، اس نے یقیناً شرک کا ارتکاب کیا۔ کیونکہ اگر یہ بات صحیح
لہ الانبیاء، ۲۳۔

مان ل جائے کہ اللہ کے اقتدار اور اس کے حکم کی کوئی حد ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس حد سے خارج ہے یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا اقتدار نہیں۔ یا لفاظ دیگر وہ اللہ تعالیٰ کا "شریک" ہے اور یہ بعینہ "شرک" ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے!

یعنی ایمان باللہ، توحید اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ کی حاکمیت، اقتدار اور اس کے صاحب امر ہونے کی کوئی حد نہیں ہے وہ لا محدود حاکمیت، اقتدار اور قانون سازی کا مالک ہے!

اللہ ہی مطلق اطاعت کا مستحق ہے

استاذ حسن مہینوی عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:-

وَكذلك فان مقتضى الايمان بالله تعالى وتوحيده الاعتقاد المجازم بانه تعالى المعبود بحق دون سواه اى المستحق الاتباع والانقياد المطلقين اى الاسلام له تعالى دون غيره اذ لو وجب لبعض الانقياد والاتباع اى الاسلام لغيره تعالى بغير اذنه لكان ذلك الغير خارجا عن سلطان الله تعالى اى نداه وشريكا له تعالى - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- (دعاة لانتفاضة، ص ۶۸)

"اسی طرح ایمان باللہ اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قطعی و حتمی اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی وہی مطلق اتباع و انقیاد کا مستحق ہے یعنی اسلام (اطاعت و سپردگی) اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ کیونکہ اگر کچھ انقیاد و اتباع یعنی اسلام غیر اللہ کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر واجب ہوتا تو یہ غیر اللہ تعالیٰ کے اقتدار سے باہر ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک اور "زند" ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے۔"

یعنی ایمان باللہ اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو کامل مطلق اطاعت کا مستحق سمجھا جائے کہ یہی اسلام ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کچھ بھی اطاعت کا مستحق سمجھنا اسے اللہ کا "شریک" اور "زند" بنانا ہے۔ واضح رہے کہ "شریک" اور "زند" دونوں

کی دو اصطلاحیں ہیں، اُن معبودان باطل کے لیے جن کی عبادت مشرکین اللہ کے ساتھ "شرک" کرتے ہوئے کرتے ہیں۔

عبادت میں اطاعتِ عمل اور شریعت کا نفاذ داخل ہیں

سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے استاذِ حسنِ ہضبیؒ فرماتے ہیں:-

وایضاً فان مقتضى الايمان بالله تعالى وتوحيده ومقتضى الاعتقاد بانه تعالى المعبود بحق الواجب الانقياد له على الاطلاق ومقتضى ذلك تنفيذ امر الله والعمل فعلاً بما امر الله به والانتهاء فعلاً عما نهى الله عنه وهذا داخل في مضمون العبادة ولازم من الاعتقاد بانه تعالى هو المعبود بحق وثابت من النصوص الصحيحة (دعاة لاقضاة ص ۱۷، ۱۸)

نیز اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید پر ایمان کا اور اس اعتقاد کا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے، جس کے لیے کامل و مطلق اطاعت و انقیاد واجب ہے، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر عمل و درآمد کیا جائے اور جس روکا ہے ان سے عملاً رکا جائے۔ یہ بات "عبادت" کے مفہوم میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اس اعتقاد کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے، نیز یہ بات صریح اور قطعی نصوص سے ثابت ہے۔

اس کے بعد انھوں نے متعدد آیات قرآنی اور احادیثِ نبوی سے اطاعت اور عمل کی اہمیت واضح کی ہے۔ اس کے بعد اس سلسلہ کلام کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوتا ہے:-

ومن اعتقد - بعد ان بلغ الحق وقامت عليه الحجة ان شريعة الله تعالى التي امر الله تعالى بنفاذها والعمل بها متوقف على اذن شخص او هيئة او جماعة او كائناً من كان فقد جعل من هؤلاء حكماً على الله تعالى يحد سلطانه من سلطان الله فهو قد جعلهم شركاء لله تعالى - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً۔

(دعاة لاقضاة ص ۶۹)

"اور جس شخص نے، حق کے اُس تک پہنچنے اور حجت کے اس پر قائم ہونے کے بعد یہ عقیدہ

رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت — جس کے نافذ کرنے اور جس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے — وہ کسی شخص یا تنظیم یا جماعت یا کسی بھی فرد کے اذن پر موقوف ہے، اس نے اُن لوگوں کو اللہ پر حاکم ٹھہرایا، جن کا اقتدار اللہ کے اقتدار کو محدود کرتا ہے، اس نے فی الحقیقت انھیں اللہ تعالیٰ کا ”شریک“ ٹھہرایا — اللہ تعالیٰ اس شرک سے بہت بلند و برتر ہے!“

مولانا ابوالحسن علی ندوی جس شرک کو ”شرک اصغر“ فرماتے ہیں، استاذِ حق مہضبیؒ کو اس کے ہر ہر گوشے میں شرک، صریح شرک پھیلا نظر آ رہا ہے — کس قدر فرق ہے دونوں بزرگوں کے تصورِ توحید و شرک میں اور کس قدر قرب اور ہم آہنگی ہے مولانا مودودیؒ اور استاذِ حسن مہضبیؒ کے تصورِ دین و توحید میں!

عقیدے کی اس تشریح کے بعد استاذِ حسن مہضبیؒ یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے نا آشنا ہو، اُس کا کیا حکم ہے اور اس پر اور مسلم سماج پر اس سلسلے میں کیا ذمہ داری آتی ہے۔

اس کے بعد استاذِ حسن مہضبیؒ یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ مقاصد و حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر مسلمان اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے قوانین وضع کریں تو ایسا کرنا غلط نہ ہوگا بلکہ اللہ کی شریعت میں اس کی پوری گنجائش ہے بشرطیکہ وہ اللہ کے حرام کردہ امور کو حلال اور حلال کیے ہوئے امور کو حرام نہ کریں۔ اس سلسلے میں وہ ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ سے مولانا مودودیؒ کی ایک عبارت نقل کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اس سے یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قانون سازی کی اجازت نہیں دی ہے، یہ کچھ لوگوں کا اپنا خیال ہے، مولانا مودودیؒ کا نہیں! ان کے الفاظ یہ ہیں:-

هذا فهم خاطيء لحد يقلد قائل تلك المقالة

”یہ ایک غلط فہم کی بات ہے، اس بات کے کہنے والے نے یہ بات نہیں کہی ہے۔“
پھر وہ اس مسئلہ پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح کی قانون سازی کی انسانوں کو

اجازت ہے اور کس طرح کی قانون سازی کی نہیں اور اس قانون سازی کی حدود و قیود کیا ہیں۔

اللہ کی حاکمیت

اس کے بعد استاد حسن مہضبیؒ ”اللہ کی حاکمیت“ کے موضوع پر اس طرح اظہار خیال فرماتے ہیں:-

ثم نقول للذين قالوا ان الحامية هي من مفهوم شهادة ان لا اله الا الله او من كون الربوبية لله تعالى دون غيره ان عنيت بهذا ان الله مطلق السلطان ومطلق الامر يحكم ويشرع كما يشاء وقت ما يشاء فاذا حكم الله تعالى او امر او شرع لزم متناطاعته وكان امره الحق المطلق والعدل المطلق والانصاف الكامل الشامل فاننا واياكم على صراط مستقيم ولا خلاف بين احد من المسلمين في ذلك ولا خلاف ايضا ان من زعم لنفسه - بعد بلوغ الحق اليه وقيام الحجة عليه حق التشريع المطلق وانه يستمد سلطانه بذلك من ذات نفسه وان تشريعه واجب الطاعة كتشريع الله وامره واجب الطاعة كما مر الله فانه قد جعل نفسه ندا لله تعالى وشريكا له (دعاة لا قضاة ص ۵)

”پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ”حاکمیت“ لا الہ الا اللہ کی شہادت کے مفہوم میں داخل ہے یا اس بات کا کہ ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، تقاضا ہے، کہتے ہیں کہ اس بات سے اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ مطلق اقتدار اور مطلق حکم اللہ ہی کے لیے ہے، وہ حکم دیتا اور تشریع اور قانون سازی کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ حکم دے یا امر کرے یا قانون بنائے تو ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے اور اس کا حکم مطلق حق، مطلق عدل اور کامل و جامع انصاف ہے تو ہم اور تم صراط مستقیم پر ہیں اور اس معاملے میں مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں اور اس امر میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جس نے حق کے پہنچنے اور حجت کے قائم ہو جانے کے بعد اپنے لیے مطلق تشریع کے حق کا دعویٰ کیا اور یہ سمجھا کہ اس کا اقتدار ذاتی اور خود اس کی

ذات سے نکلا ہے اور اس کی قانون سازی اللہ کی تشریح کی طرح اور اس کے احکام اللہ کے احکام کی طرح واجب الطاعت ہیں، اس نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک اور "زند بنایا" عبارت واضح ہے۔ البتہ خط کشیدہ الفاظ خصوصیت سے توجہ کے مستحق ہیں۔ اس عبارت سے یہ بھی واضح ہوا کہ "اللہ کی حاکمیت" کا یہ مفہوم ایسا ہے کہ اس کے سلسلے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ مفہوم توحید اور شرک ہی کا ہے! استاذ حسن بھٹیبیؒ مزید فرماتے ہیں:-

وان كنتم تعنون ان ليس لاحد ان يقول هذا عند الله حرام او هذا عند الله حلال بغير سند من الله فحقنوا فكم على ذلك وتلك هي عقيدة تئالان القائل هذا حلال وهذا احرام وهذا فرض وهذا انهي بدون سند من الله انما يقول على الله ما لا يعلم وهذا هو الكذب على الله وقد نهاها الله عنه فقال تعالى:- وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا أَحْرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ - (ردعاة لاقتضاة، ص ۵۷)

"اور اگر تمہاری (اللہ کی حاکمیت سے) مراد یہ ہے کہ کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے، یہ اللہ کے نزدیک حرام ہے اور یہ اللہ کے نزدیک حلال اور اس کے پاس اللہ کی کوئی سند نہ ہو تو ہم اس بات میں تمہارے ساتھ مدافعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کی کسی سند کے بغیر یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام اور یہ فرض ہے اور یہ ممنوع، تو وہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتا ہے جسے وہ نہیں جانتا اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے جس سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تمہاری زبانیں جو کچھ جھوٹ کہتی ہیں، وہ تم نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو" عبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں:-

وان كنتم تعنون بالحاكمية ان احدا لا يملك من نفسه ان يحل ما حرم الله او يحرم ما حل الله فهذا ايضا ما نعتقد ونقره ونؤمن به ونقول ان من بلغه الحق وقامت عليه الحجة ثم اعتقد او قال انه يملك ان يحل ما حرم الله

او یحرم ما احل الله فقد جعل نفسه بذاً لله وهو كافر مشرك بلا خلاف۔
(دعاء، لا قضاة ص ۵۷)

”اور اگر (اللہ کی) حاکمیت سے تمہاری مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی طرف سے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اُسے وہ حلال کر دے اور جسے حرام ٹھہرایا ہو اُسے حلال قرار دے۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہم اس کا اقرار کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص تک حق پہنچ جائے اور اُس پر حجت قائم ہو جائے پھر یہ عقیدہ رکھے یا کہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اسے وہ حلال کر سکتا ہے اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اُسے حرام کر سکتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کا ”نَد“ (شریک) بنا لیا اور وہ بلا اختلاف کافر و مشرک ہے۔“

معلوم ہوا کہ تحلیل و تحریم کے مسئلہ کا توحید سے براہ راست تعلق ہے اور جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال اور حلال امور کو حرام کر سکتا ہے وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے کافر و مشرک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔
استاذ حسن بھٹیؒ اس کے بعد فرماتے ہیں :-

وان كنتم تعنون ان الناس يتعين عليهم الاعتقاد ان احداً — بغیر اذن من الله — لا يملك ان يحرم عليهم ما احله الله لم او ان يحل لهم ما حرم الله عليهم وان من اعتقد جواز ذلك — ولو لم يعمل به — فانه يكون قد اتخذ رباً من دون الله وجعل مع الله الهاً اخر فتلك هي عقيدتنا التي لا نتشكك في صحتها ابداً قال تعالى اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفي عنقی صليب من ذهب قال يا ابن حاتم ان هذا الوثن من عنقك فالفقته ثم افتت سورة براءة حتى بلغ قوله تعالى اتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ وُرُءِيَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فقلت يا رسول الله ما كنا نعبدهم فقال صلى الله عليه وسلم: كانوا يحلّون لكم الحرام فتستحلّونہ ويحرمون عليكم الحلال فتحرّمونہ قلت بلى قال فتلك

”اور اگر اللہ کی حاکمیت سے، تمہاری مراد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اللہ نے جسے لوگوں کے لیے حلال کیا ہے، اسے وہ حرام کر دے یا جسے اس نے ان پر حرام کیا ہے، اسے ان کے لیے حلال کر دے اور یہ کہ جو شخص اس بات کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگرچہ اس نے اس کے مطابق عمل نہ کیا ہو۔ اس نے اللہ کے سوا اسے اپنا ”رب“ بنالیا اور اللہ کے ساتھ ایک اور ”خدا“ ٹھہرایا ہے، تو بعینہ یہی ہمارا عقیدہ ہے جس کے صحیح ہونے میں ہمیں ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیا اُن کے لیے (اللہ کے) ایسے شریک ہیں جنہوں نے اُن کے لیے دین کی باتیں مشروع کی ہیں، جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی“ (شوریٰ، ۲۱) اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ نے فرمایا: اے حاتم کے بیٹے! اس بت کو اپنے گلے سے اتار پھینکو، میں نے اسے اتار دیا، پھر آپ نے سورۃ برأت شروع کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تک پہنچے: ”انھوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا ”رب“ بنالیا ہے“ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ تمہارے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو تم اسے حلال سمجھنے لگتے اور حلال کو حرام قرار دیتے تو تم اسے حرام سمجھنے لگتے۔ میں نے کہا ہاں! یہ تو تھا! آپ نے فرمایا: یہی ان کی عبادت ہے!“

معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے کے حق کا عقیدہ رکھنا شرک و کفر ہے اور جسے یہ حق دیا جائے اُسے ”رب“ اور ”خدا“ بنانا ہے! اور اُس کی ”عبادت“ کرنا ہے۔ یہ ہے تحریم و تحلیل کے مسئلہ کی اہمیت! اس کے بعد استاذ حسن مہنبی رفقہ ازہیں:-

وان كنتم تعنون من قولكم ان الحاكمية لله وجوب الاعتقاد بلزوم الرد عند التنازع في الحكم على شيء او في امر من الامور التي شريعة الله دون غيرها وان

من اعتقد - بعد قیام الحجۃ علیہ - بوجوب الرد الی غیر شریعتہ اللہ المتی
 بلغۃ او بعد لزوم الرد الیہا ولو لم یفعل شیئاً ولم یجتکم فعلاً فانہ یكون
 مشرکاً کافراً جاحداً امر اللہ الذی بلغہ وان من جہر حراً مختاراً بانہ یرید
 التحاکم الی غیر شریعتہ الی بلغۃ لیعرف ما ہو حلال وما ہو حرام وما ہو فرض
 علیہ وما ہو منہی عنہ او مالہ من حق وما علیہ من واجبات فانہ یكون
 قد اعلن عقیدتہ الفاسدۃ وانہ یفضل تلک الشریعتہ الی یرید التحاکم
 الیہا علی شریعتہ اللہ تعالیٰ الی بلغۃ وانہ یكون بذلک قد محمد شریعتہ
 اللہ تعالیٰ الی بلغۃ فهو کافر مشرک ولا شأن لنا بما فی قلبہ لان من محمد
 یلسانہ شیئاً مما افترض اللہ تعالیٰ الایمان بہ فی غیر الکراہۃ فقد کفر و
 اشترک وادت عن الاسلام فتلک ایضاً ہی عقیدتنا الی لا نحبہا عنہا بحول اللہ
 ابداً لقولہ تعالیٰ فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحْکَمُوا لَکَ فِی مَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ
 لَا یُحْجِدُوا فِی اَنْفُسِهِمْ حَرْجاً مِّمَّا قُضِیَتْ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا وبقولہ تعالیٰ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ
 فِی شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ
 وبقولہ تعالیٰ: - اِنَّمَا کَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَی اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَیَحْمِلُنَّ
 بَیْنَهُمْ اَنْ یَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ لِی (دعاۃ لا قضاۃ، ص ۱۷)
 "اگر تمہارے اس قول سے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، تمہاری مراد یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا
 ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں حکم یا کسی بھی معاملے میں جھگڑے کے وقت لازمی ہے کہ
 معاملات کو اللہ کی شریعت کی طرف لوٹایا جائے - نہ کہ کسی اور طرف - اور جو شخص حجت
 کے قائم ہو جانے کے بعد اس بات کا معتقد ہو کہ اللہ کی شریعت کے سوا جو اسے پہنچ چکی ہے
 کسی اور طرف معاملات کو (فیصلے کے لیے) لے جانا ضروری ہے یا معاملات کو شریعت کی طرف
 لوٹانا لازمی نہیں ہے - اگرچہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام نہ کرے اور کسی معاملے کو فیصلے

کے لیے نہ لے جائے۔ تو وہ مشرک، کافر اور اللہ کے حکم کا، جو اُسے پہنچا ہے، انکار کرنے والا ہو جائے گا اور جس کسی نے آزاد اور با اختیار ہوتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اللہ کی شریعت کے علاوہ، جو اُسے پہنچ چکی ہے، فیصلے کے لیے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ یہ جانے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا، فرض کیا ہے اور ممنوع کیا، یا اس کے کیا حقوق ہیں اور اُس پر کیا ذریعہ ہیں، تو اس نے اپنے فاسد عقیدے کا اعلان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے جو اُسے پہنچی ہے۔ اُس شریعت کو، جس کی طرف وہ فیصلے کے لیے جانا چاہتا ہے، بہتر تصور کرتا ہے اور اس طرح اس نے اللہ کی شریعت کا، جو اُسے پہنچی ہے، انکار کر دیا اور اس لیے وہ کافر اور مشرک ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، کیونکہ جس شخص نے اپنی زبان سے کسی ایسی شے کا انکار کر دیا جس پر ایمان لانے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اس نے کفر اور شرک کیا اور وہ اسلام سے مرتد ہو گیا۔ (اگر اللہ کی حاکمیت سے تمہاری مراد یہ ہے، تو بعینہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور انشاء اللہ ہم اس عقیدے سے کبھی بھی انحراف نہیں کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”تو نہیں! تمہارے رب کی قسم! یہ لوگ مومن نہ ہوں گے، جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اختلافات میں، جو اُن کے مابین ہو“ تمہیں اپنا حکم بنائیں، پھر تم جو فیصلہ کر دو، اس کے سلسلے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں“ (نساء، ۶۵) اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:- ”اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اُسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور رسول کی آخرت پر ایمان رکھتے ہو“ (نساء، ۵۹) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:- ”اے ایمان کی بات تو صرف یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ایسے ہی لوگ کامیاب کامران ہیں۔ (نور، ۵۱)

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے وہ اس کے بعد فرماتے ہیں:-

ثم نعود فنكر بالقول ان الاعتقاد بان لله تعالى مطلق السلطان الذي لا يحده حد ومطلق الامر يحكم بما يشاء وليشع ما يشاء وليقضى بما يشاء فاذا حكم

تعالیٰ حکم و شرع لنا شرعاً و قضیٰ علینا امر الزمنا طاعته تعالیٰ و کان امره و شرعه
و قضاءه تعالیٰ الحق المطلق و العدل المطلق و الانصاف الشامل - هذا کلمه
توجب النصوص القاطعة و البراهین المبینة علی توجیه یدیه العقل انه
من مفهوم ان لا اله الا الله و انه سبحانه و تعالیٰ المنزه عن کل نقص و عن
کل عیب و انه وحده تعالیٰ الذی له الکمال التام و الرفعة الحقیقیة و انه
تعالیٰ خالق کل شیء و دونه، القاهر فوق کل شیء و دونه لا ینازعه فی الملک احد
ولا یشارک فی سلطانه شیء و کما سبق ان قلنا فان الاعتقاد بمحمد ماسلطان
الله تعالیٰ یقتضی حتماً ان یکون ثمة ما هو خارج عن هذا الحدای من لاسلطان
الله تعالیٰ علیه ولا یعد و ذلک الخارج عن سلطان الله ان یکون غیر مخلوق
ای هو الله مع الله و خلقه خالق اخر ای هو من صنع الله اخر و ذلک کلمه هو
المشروع - اعاذنا الله تعالیٰ منه (رداءة لاقتضاة ص ۷۷، ۷۸)

”ہم اس بات کا پھر اعادہ کرتے ہیں کہ یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ مطلق اقتدار کا حامل ہے
اور اس اقتدار کی کوئی تحدید نہیں ہے اور اس کے لیے مطلق امر ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا
ہے، مشروع کرتا ہے جو چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم
دے یا کوئی چیز مشروع کرے یا کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دے تو اس کی اطاعت ہمارے
لیے لازمی ہے اور اس کا امر اس کی تشریع اور اس کا فیصلہ مطلق حق، مطلق عدل اور
جامع و کامل انصاف ہے، یہ سب قطعی نصوص اور واضح دلائل براہین سے ثابت ہے
اس کے علاوہ بدیہی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، یہ لا اله الا الله کے مفہوم میں سے ہے۔ اور
الله سبحانه و تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے منزہ ہے، اس کے لیے کمال تمام اور حقیقی
رفت و بلندی ہے، وہی اپنے سوا ہر شے کا خالق ہے اور وہی اپنے سوا ہر شے پر کنٹرول
کرنے والا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی اس سے نزاع کرنے والا نہیں اور اس کے اقتدار
میں کوئی اس کا شریک نہیں اور جیسا کہ ہم اس سے قبل کہہ چکے ہیں کہ، اللہ تعالیٰ کے اقتدار
کے لیے کسی تحدید کے اعتقاد کا حتیٰ تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اس حد سے

خارج ہو یعنی جس پر اللہ کا اقتدار نہ ہو اور اللہ کے اقتدار سے باہر یہ ہستی اس بات سے متجاوز نہیں کہ وہ غیر مخلوق ہو یعنی اللہ کے ساتھ ایک اور "خدا" ہو یا اسے کسی اور خالق نے پیدا کیا ہو یعنی وہ کسی اور "خدا" کی بنائی ہوئی ہو۔ اور یہ سب "شرک" ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے!

کتنی وضاحت، صراحت اور قطعیت کے ساتھ استاذ حسن ہضیبیؒ نے "حاکمیت" کے عقیدے کو بیان کیا ہے اور اسے لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں داخل اور صریح کفر و شرک کا مسئلہ قرار دیا ہے۔

جاہل شخص کا حکم | اس کے بعد استاذ حسن ہضیبیؒ یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت اور تشریع کی اس اہمیت اور توحید اور شرک کے مسئلہ سے اس کے صریح تعلق کے باوجود جاہل شخص معذور ہے :-

الا انه ينبغي التنبه الكامل للفرق بين تلك العقيدة الفاسدة التي توجب الشرك بالله تعالى وبين جهل المرء بمجموع من الشرائع التي فرضها الله وعلمه ببعضها الآخر واعتقاده بناء على ذلك ان شريعة الله تعالى تحكم جوانب محددة من حياته واعماله وعلاقاته بالناس وان الله تعالى قد ترك له وللجماعة التي يعيش فيها حرية تنظيم باقي جوانب حياته وعلاقاته بغيره من الناس فهذه الاعتقاد الاخير ليس فيه شبه الكفر والشرك بل هو قد يصدر عن معتقد بتوحيد الله عز وجل ووجوب طاعته وصاحبه كما سبق ان قد منا الدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلوة والسلام معذور بجهله لاهو كافرو لاهو فاسق ولا هو عاص (دعاة لا قضاة ص ۷)

"لیکن ایک بات ہے جس کے سلسلے میں پوری طرح متنبہ رہنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ یہ فاسد عقیدہ بلاشبہ شرک باللہ کا موجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص اُن شرائع کے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، ایک حصے سے بے خبر ہے اور دوسرے حصے کا اُسے

علم ہے اور اس بنا پر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کی زندگی، اس کے اعمال اور لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے محدود گوشوں ہی پر حکمراں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس جماعت کو جس میں وہ رہتا ہے، یہ آزادی بخشی ہے کہ وہ اپنی زندگی اور لوگوں سے اپنے تعلقات کے باقی گوشوں کو منظم کرے تو ہمیں اس فاسد عقیدے اور آدمی کی اس جہالت کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ اس آخری اعتقاد میں کفر یا شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا اعتقاد اس شخص کا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ عز و جل کی توحید اور اس کی اطاعت کے وجوب کا معتقد ہو اور اس اعتقاد کا رکھنے والا — جیسا کہ ہم نے اس سے قبل اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل دی ہے۔ اپنی جہالت کے باعث معذور ہے، کافر، فاسق یا نافرمان نہیں ہے۔“

لیکن اس شکل میں بھی اللہ کی حاکمیت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس میں بھی وہ ملکہ عقیدہ کی حیثیت رکھتی ہے، البتہ ایک شخص اپنی جہالت کے باعث یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے زندگی کے ایک حصے کے لیے قانون دیا ہے اور دوسرے حصے کے لیے آزادی بخشی ہے کہ ہم اپنے لیے خود قانون بنالیں، گویا زندگی کے بقیہ حصے میں بھی قانون سازی اللہ کے اذن ہی سے ہے۔ بلاشبہ اس اعتقاد کے حامل شخص کو جاہل کہا جائے گا کیونکہ وہ اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ اسلام زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے، لیکن اسے کافر و مشرک نہ کہا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی حاکمیت و تشریع کا قائل ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر قانون سازی کا قائل نہیں۔ اس کے بعد استاذ حسن مہضیبیؒ واضح کرتے ہیں کہ کوئی شخص قرآنی آیت یا حدیث نبوی میں تاویل کر کے اس طرح کی غلطی کرے تو اس کا کیا حکم ہے اور جبر و اکراہ کے تحت کوئی عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ استاذ حسن مہضیبیؒ نے اس موقع پر اکراہ، اس کے حدود اور اس کے احکام پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس بحث کے پس منظر میں کرنل جمال عبدالناصر کا وہ جابرانہ فرعونی نظام تھا جس کے تحت بہت سے لوگوں نے مجبور ہو کر اخوان المسلمین کے زعماء اور کارکنوں پر وحشیانہ اوہیانہ نظام کی ہم میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا تھا یا اس کے آلہ کار بنے تھے حالانکہ دل سے وہ اس کے خلاف تھے!

اللہ کی حاکمیت کی اصطلاح

اس وضاحت اور اس قطعیت سے اللہ کی حاکمیت کے عقیدے کو بیان کرنے کے باوجود استاذ حسن رضویؒ کو اس بات سے اختلاف ہے کہ ان مفہومات کو بیان کرنے کے لیے "اللہ کی حاکمیت" کی اصطلاح کو استعمال کیا جائے۔ الفصل الرابع (چوتھی فصل) میں "حاکمیت" کے عنوان کے تحت وہ رقم طراز ہیں :-

"أَمْرَانِ تَرَكْتُهُمَا فِيكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حدیث شریفہ)

جرت علی بعض الالسن لفظة "الحاکمیت تعبیراً عن معانٍ واحکام تضمنتها آیات من القرآن الکہیم والاحادیث الشریفۃ ثم اسندت اللفظة الی اسم المولی عزوجل فقیل (حاکمیت اللہ)۔ ثم تفرعت عن اللفظة مضافة الی اسم المولی عزوجل احکام فقیل ان مفهوم حاکمیت اللہ کذا وکذا ومقتضی ذلک ان یعتقد الشخص کذا وکذا وان یکون فرضاً علیہ ان یقوم بکذا وکذا من الاعمال فان لم یعملها وعمل غیرها فهو خارج عن (حاکمیت اللہ) تعالی فوصفه کذا۔ ونحن علی یقین ان لفظة (الحاکمیت) لم ترد بآیة آیة من الذکر الحکیم ونحن فی بحثنا فی الصحیح من احادیث الرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام لم نجد منها حدیثاً قد تضمن تلك اللفظة فضلاً عن اضافتها الی اسم المولی عزوجل والتجارب وواقع الناس یقول لنا ان اصحاب الفکر والنظر والباحثین قد یلاحظون اتباً بین معانی مجموعة من الآیات بالقرآن الکہیم والاحادیث الشریفۃ وفکرۃ بارزۃ فیہا فیضعون مصطلحاً لتلکم المعانی غیر انه لا یمزج الا لوجیز

من الزمن حتى يستهل الناس المصطلح الموضوع فيتداولونه بينهم ثم
 يتشددى به اناس قليل منهم من قرء الكثير الذى كتبه الباحثون و
 المفكرون اصحاب النظر شواكها لايات والحدائث التى كانت الاصل عندهم
 وتعبيراً عن المعانى التى لاحظوها والاقول من هذا القليل من يكون
 قد استوعب ما كتبه الباحثون والمفكرون واستطاع ان يفهم ما ارادوا
 وادرك حقيقة مقصدهم والغالبية العظمى تنطق بالمصطلح وهى
 لا تكاد تعرف من حقيقة مراد واضعيه الا عبارات مبهمه سمعتها عفواً
 هنا وهناك او القاها اليه من قد لا يحسن الفهم او يجيد النقل والتعبير
 وقد لا يمضى كثير وقت حتى يستقل المصطلح بنفسه فى اذهان الناس
 ويقرئ اذ انهم انه الاصل الذى يرجع اليه وانه الحكم الكلى الجامع الذى
 تنفرع عنه مختلف الاحكام التفصيلية وينسى الناس ان الايات و
 الاحاديث التى لوحظ فيها المعنى الذى وضع المصطلح عنوانه هو الاصل
 الذى يتعين الرجوع اليه بل قد يغيب عنهم ان مراد واضعي المصطلح
 لم يكن غير التعبير عن معان عامة ارادوا ابرازها وجذب انتباه الناس
 الى اهميتها دون ان يقصدوا وضع احكام فقهية خاصة التفصيلية
 منها - وهكذا يجعل بعض الناس اساساً لمعتقدهم مصطلحاً لم يرد له
 نص من كتاب الله او سنة الرسول اساساً من كلام بشر غير معصوم وارد
 عليه الخطأ والوهم علمهم بما قاله فى الاغلب علم مبتسر مغلوط - لذلك
 كان لزاماً علينا الا نتعلق يا لمصطلحات التى يقول بها البشر غير المعصومين
 وان نتشبت ونلوذ بكلام رب العالمين وكلام المعصوم سيد المرسلين عليه
 الصلوة والسلام والاحكام الشرعية تؤخذ من كلام الله تعالى
 وحديث الرسول عليه الصلوة والسلام ، لا من اقوال او مصطلحات يضعها
 الناس ، ايّا كان هؤلاء الناس ولا حاجة لنا بعد كتاب الله

واحادیث الرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام بان تتعلق بآیۃ مصطلحات
یضعها البشر غیر معصوم۔ (دعاۃ لاقضاۃ ص ۶۳ تا ۶۵)

”دو چیزیں ہیں، جنہیں میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک تم انہیں مضبوطی
سے پکڑے رہو گے، مگر اسی میں ہرگز مبتلا نہ ہو گے، یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور
اس کے رسول کی سنت!“ (حدیث شریف)

ان معانی اور احکام کی — جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث شریفہ میں موجود
ہیں۔ تعبیر کے لیے بعض زبانوں پر ”حاکمیت“ کا لفظ جاری ہوا۔ پھر اس لفظ کی نسبت
مولیٰ عزوجل کی طرف کی گئی اور ”حاکمیتہ اللہ“ (اللہ کی حاکمیت) کا رواج ہوا۔ پھر اللہ
کی طرف منسوب اس لفظ سے احکام کی تفریع ہوئی کہ اللہ کی حاکمیت کا مفہوم یہ ہے
اور یہ ہے اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ آدمی اس طرح کا اعتقاد رکھے اور اس پر فرض عائد ہو
ہے کہ وہ اس طرح کے اعمال کرے اور اگر وہ یہ اعمال نہ کرے تو وہ اللہ کی حاکمیت سے
خارج ہے اور اس کی صفت یہ ہے اور یہ ہے! ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ”حاکمیت“
کا لفظ قرآن حکیم کی کسی آیت میں نہیں آیا ہے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح
احادیث کو بھی تلاش کیا تو، ہمیں ایسی کوئی حدیث نہ ملی جس میں یہ لفظ موجود ہو، چہ جائیکہ
اس کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف کی گئی ہو۔ تجربات اور لوگوں کے عملی حالات اس بات
کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر باب فکر و نظر اور محققین قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی
میں کچھ مفہومات کے مابین ایک ربط اور ان کے اندر ایک ابھرا ہوا فکر پاتے ہیں تو ان
مفہومات کے لیے ایک اصطلاح وضع کر دیتے ہیں، تنقوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ اس وضع کردہ
اصطلاح کو لوگ آپس میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ اصطلاحات ان لوگوں کی زبانوں
پر چڑھ جاتی ہیں جن میں سے کم ہی لوگوں نے ان کثیر مباحث کو پڑھا تھا، جو آیات و

لہٰذا ان معانی و احکام اور ان آیات و احادیث کو خود استاد حسن ہضیبیؒ نے اپنے بیانات میں تفصیل
سے بیان کیا ہے، اقتباسات گزشتہ صفحات میں گزر چکے ہیں (مترجم)

احادیث کی — جو ان محققین کے نزدیک اصل تھیں — شرح کرتے ہوئے اور ان معانی کو ادا کرتے ہوئے، جو انہوں نے آیات و احادیث میں پائے تھے، محققین و مفکرین نے رقم کیے تھے، اور ان میں ایسے لوگ اور بھی تھوڑے ہوتے ہیں جنہوں نے بالالاستیعاب ان مباحث کا مطالعہ کیا ہو جو محققین و مفکرین نے تحریر کیے تھے اور جو کچھ ان مباحث سے ان کی مراد تھی اور جو ان کا مقصد تھا، اُسے وہ پوری طرح پاسکے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اصطلاحوں کو استعمال کرنے والوں کی غالب اکثریت ان کے واضعین کے حقیقی مدعا کو اس کے سوا کچھ نہیں جانتی کہ اس نے یہاں اور وہاں سے اپنے طور سے کچھ مبہم سی عبارتیں سن رکھی ہیں یا ان عبارتوں کو اس تک ایسے لوگوں نے نقل کیا ہے جو بات کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے اور نہ انہیں ٹھیک طور سے نقل اور بیان کر پاتے ہیں پھر تھوڑی سی مدت گزرتی ہے کہ خود یہ اصطلاحیں لوگوں کے ذہنوں میں جڑ پکڑ لیتی ہیں اور وہ یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہی وہ اصل ہے جس کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہی وہ کلی اور جامع حکم ہے جس سے مختلف تفصیلی احکام متفرع ہوتے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آیات و احادیث ہی — جن میں وہ مفہوم پایا گیا تھا، جس کے لیے یہ اصطلاح بطور عنوان کے وضع کی گئی ہے — اصل ہیں جن کی طرف رجوع کرنا ضروری و متعین ہے، بلکہ بعض لوگوں کے ذہن سے یہ بات بھی اوجھل ہو جاتی ہے کہ اصطلاح کے وضع کرنے والوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ عام معانی کو — جنہیں وہ ابھار کر پیش کرنا اور لوگوں کی توجہات کو ان کی اہمیت کی طرف جذب کرنا چاہتے تھے — ایک خاص انداز سے پیش کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ نہ تھا کہ وہ کچھ فقہی احکام، خصوصاً تفصیلی احکام وضع کریں۔ اس طرح بعض لوگ اپنے معتقدات کی اساس ایک ایسی اصطلاح کو بناتے ہیں جس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ یہ اساس غیر معصوم انسان کے — جس پر خطار و وہم کا ورود ہوتا رہتا ہے — کلام پر مبنی ہے، پھر جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے سلسلے میں عام طور پر ان کا علم کچا پکا اور غلط سلط ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان اصطلاحات سے خود کو وابستہ نہ کریں، جو غیر معصوم انسانوں کا کلام ہے

اور رب العالمین اور نبی معصوم، سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس کی پناہ میں آجائیں۔۔۔۔۔ شرعی احکام اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث سے اخذ کیے جاتے ہیں، اُن اقوال و اصطلاحات سے نہیں، جنہیں لوگ وضع کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی ہوں۔۔۔۔۔ ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہوتے ہوئے غیر معصوم انسانوں کی وضع کردہ اصطلاحات سے خود کو وابستہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

ہم نے استاذ حسن ہضیبیؒ کی پوری عبارت — معمولی حذف کے ساتھ — یہاں نقل کر دی ہے تاکہ اس سلسلے میں ان کا نقطہ نظر اچھی طرح سامنے آ سکے۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا، اس کا حاصل ہمارے الفاظ میں یہ ہے:-

- ۱۔ کچھ معافی و مطالب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں موجود ہیں۔
- ۲۔ ان مطالب کو ادا کرنے کے لیے ”حاکمیت“ کی اصطلاح وضع کی گئی۔
- ۳۔ اس لفظ کی اضافت اللہ کی طرف کر دی گئی اور ”حاکمیت اللہ“ — اللہ کی حاکمیت — کی اصطلاح چل پڑی۔
- ۴۔ اس اصطلاح سے کچھ احکام بھی متفرع کیے جانے لگے کہ اللہ کی حاکمیت کا مفہوم یہ ہے، اس کے تقاضے کے طور پر یہ عقائد ہونے چاہئیں اور اس طرح کے اعمال کو لازمًا ادا کرنا چاہیے اور جو ایسا نہ کرے وہ ایسا اور ایسا ہے۔
- ۵۔ لیکن ”حاکمیت“ اور ”حاکمیت اللہ“ کے الفاظ نہ قرآن کریم میں آئے ہیں، نہ احادیث رسول میں۔
- ۶۔ محققین و مفکرین آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں پائے جانے والے مفہیم کے لیے اصطلاحات وضع کرتے رہے ہیں۔
- ۷۔ لوگ ان اصطلاحات کے سلسلے کی مباحث کو پوری طرح پڑھے اور اچھی طرح سمجھے بغیر ان اصطلاحات کا عام استعمال کرنے لگے ہیں۔
- ۸۔ آیات و احادیث کے بجائے — جن کے مطالب کو ادا کرنے کے لیے اصطلاحات

وضع کی گئی تھیں۔ لوگ ان اصطلاحات ہی کو اصل خیال کرنے اور انہیں کلی اور جامع حکم سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں اپنے معتقدات اور فقہی احکام کی تخریج کے لیے اساس و بنیاد بنانے لگتے ہیں۔

۹۔ غیر معصوم انسانوں کی وضع کردہ اصطلاحات سے خود کو وابستہ کرنا صحیح نہیں ہے۔

۱۰۔ اس کے بجائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے۔

استاذ حسن مہضیبی کی بحث پر ایک نظر | مہضیبیؒ کا اصل مدعا کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ

قرآن اور حدیث میں جو اصطلاحات موجود ہیں، دینی مطالب کو ادا کرنے کے لیے ان کے علاوہ دوسری اصطلاحات وضع کرنا غلط ہے؟ اگر ان کا مدعا یہ ہے تو یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ اہل علم پر یہ بات عیاں ہے کہ اصطلاحات کے وضع کرنے کا کام بالعموم دور نبوی دور صحابہ، دور تابعین اور دور تبع تابعین کے بعد دور عباسی میں اُس وقت ہوا جبکہ علوم کی باقاعدہ تدوین عمل میں آئی۔ تجوید، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اسما الرجال، فقہ، اصول فقہ اور علم عقائد و کلام، تمام دینی علوم کی اصطلاحات اکثر و بیشتر اسی دور میں وضع ہوئیں۔ اور یہ اصطلاحات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں، یا ان معنوں میں استعمال نہیں ہوئی ہیں جو ان اصطلاحات کے بعد کے ادوار میں قرار پائے اور اکابر قرار، مفسرین، محدثین، فقہاء اصولیین اور متکلمین اس ”جرم“ کے۔ بشرطیکہ یہ کوئی جرم ہو۔ مرتکب ہوئے ہیں۔ استاذ حسن مہضیبیؒ نے بھی اس عبارت میں ضمناً اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور جاری رہے گا، موجودہ دور کی ضروریات کے پیش نظر بھی بہت سی اسلامی اصطلاحات وضع ہوئی ہیں، جن میں سے ایک ”اللہ کی حاکمیت“ ہے۔

یا استاذ حسن مہضیبیؒ کا مطلب یہ ہے کہ ان اصطلاحات کو استعمال کرنا غلط ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب اصطلاحات صحیح دینی مطالب کی ادائیگی کے لیے وضع ہوئی ہیں اور ان کو امت کے اکابر اہل علم نے تاریخ کے تسلسل کے ساتھ

وضع کیا ہے اور یہ وضع کرنا شرعاً اور اخلاقاً غلط نہیں ہے بلکہ دین کی خدمت ہی کے لیے ہے تو ان کا استعمال بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ تفسیر، حدیث، اصول، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور علم عقائد و کلام کی کتابوں میں ان اصطلاحات کا بہ کثرت اور پورے تسلسل کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور شاید ہی کوئی دینی و علمی کتاب اُن سے خالی ہو۔ خود استاد حسن مہضبیؒ نے اپنی اسی کتاب میں بہت سی ایسی اصطلاحات استعمال کی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نہ احادیث نبوی میں اور معولیٰ کوشش سے اُن کا ذخیرہ جمع کیا جاسکتا ہے۔

یا استاد حسن مہضبیؒ کا مطلب یہ ہے کہ ان اصطلاحات کا ”غلط استعمال“ غلط ہے، اگر اُن یہ مطلب ہے تو ہمیں اس سے کُل اتفاق ہے مگر یہ صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے اور نہ ”اللہ کی حاکمیت“ کے ساتھ مخصوص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصطلاحات اور اہل علم کے اُن اصولی اقوال کا — جنہیں آیات و احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں وضع کیا گیا تھا — بارہا غلط استعمال ہوا ہے۔ یہ غلط استعمال فقہ اور کلام میں نسبتاً زیادہ ہوا ہے۔ اکابر فقہاء نے جو اصول وضع کیے یا جو ان کی طرف منسوب کیے گئے، ان سے تفریع و تفریع اور تخریج و تخریج کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا اور بعض اوقات اس میں آیات و احادیث بھی نظر انداز ہو گئیں یا اُن کی تاویل کر لی گئی اور ان اقوال اور بعض اوقات ان سے متفرع ہونے والی تفریعات ہی کو اصل دین سمجھ لیا گیا اور یہ سب کچھ اکابر فقہاء کی شدید تاکید کے — کہ کتاب و سنت ہی اصل ہے — علی الرغم ہوا۔ یہی معاملہ علم عقائد و کلام کا بھی ہے۔ یہاں بھی کچھ اصول اور کچھ اصطلاحات کو وضع کیا گیا اور پھر انہی کی روشنی میں صحیح اور غلط عقیدے اور ایمان و کفر کا فیصلہ ہونے لگا۔ اس سلسلے میں بعض اوقات آیات و احادیث بھی نظر انداز ہو گئیں یا انہیں توڑ مروڑ کر ان کا حسبِ منشا مطلب نکال لیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اس صورتِ حال پر شدت سے تنقید کی ہے۔

لیکن اصطلاحات کے غلط استعمال کو روکنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ اصطلاحات

کو وضع کرنا یا انہیں استعمال کرنا بند کر دیا جائے کیونکہ علمی مباحث میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اصطلاحات کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے اور کسی اصطلاح اور کسی بھی شخص کے قول کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر کسی حال میں فوقیت نہ دی جائے۔ بلکہ جیسا کہ ائمہ دین نے ہمیشہ تاکید کی، اقوال و اجتہادات علماء کو ہمیشہ کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھا جائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو اصل حیثیت دی جائے اور اصطلاحات اور اقوال ائمہ دین کو فرع کی۔ آخری آدوار میں اس کی تاکید حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اپنی کتابوں اور اپنے وصیت نامے میں خصوصیت سے کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر اہل علم اس معاملے میں احتیاط نہیں برتتے اور وہ تقلیدِ جامد میں مبتلا ہیں۔

استاذ حسن مضمینیؒ کی اس پوری بحث پر غور کرتے وقت ان حالات کو سامنے رکھنا اشد ضروری ہے جن میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس وقت جمال عبدالناصر کی فرعونی حکومت اخوان کے زعماء اور کارکنوں پر اعلائے کلمۃ اللہ کے جرم میں بدترین وحشیانہ مظالم ڈھا رہی تھی۔ یہاں تک کہ اخوان کے کتنے ہی زعماء اور کارکنان جاں بحق ہو گئے۔ بہت سے لوگ حالات سے مجبور ہو کر حکومت کے ساتھ ان مظالم میں تعاون کر رہے تھے یا مہرب لب تھے۔ اس صورت حال کے ردِ عمل میں اخوان میں ایک طبقہ ابھرا جس نے — جیسا کہ ناشر کے پیش لفظ اور کتاب کے تعارف میں ہے — یہ خیال کیا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اخوانیوں کے علاوہ ”جماعۃ الہجرۃ والجهاد“ نام کی ایک جماعت تھی — اور اب بھی ہے۔ وہ اس طرح کے خیالات کا مسلسل پرچار کر رہی تھی۔ وہ ”اللہ کی حاکمیت“ سے روگردانی کرنے والوں، غیر اسلامی قوانین نافذ کرنے والوں اور اسلامی حکومت کے علم برداروں کو مشق ستم بنانے والوں کو کافر قرار دے رہی تھی اور ان کے خلاف ہر طرح کے تشدد کی قائل تھی۔ اور یہ سب کچھ ”اللہ کی حاکمیت“ کے زیر عنوان ہو رہا تھا! ان حالات میں استاذ حسن مضمینیؒ نے یہ کتاب لکھی اور اخوان کی دعوت اور اللہ کی حاکمیت کے سلسلے میں پیدا ہونے والی اور پیدا کی جانے والی غلط فہمیوں کے انبار کو احتیاط اور دقت نظر کے ساتھ صاف کیا، ان مباحث میں وہ ایک داعی سے زیادہ ایک فقیہ، ایک قانون دان

اور ایک جج کی باریک بینی اور احتیاط کا انداز اختیار کرتے ہیں — وہ "مرشد عام" بننے سے قبل وکیل اور جج ہی تو تھے — لیکن اس آخری بحث میں ان کے ذہن پر مصر کے خصوصی دینی، سیاسی اور علمی حالات کا غیر معمولی غلبہ نظر آتا ہے اور احتیاط کا دامن ان کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ سا گیا ہے! — اللہ کا شکر ہے کہ برصغیر میں مصر کے حالات نہیں ہیں، نہ "جماعت الهجرة والجهاد"، قسم کی غایبانہ فکر رکھنے والی کوئی جماعت ہے اور نہ "اللہ کی حاکمیت" کی اصطلاح سے غلط فقہی احکام مستنبط کیے گئے ہیں، اس لیے یہ وقت ضرورت "اللہ کی حاکمیت" کی اصطلاح کو مناسب انداز میں استعمال کرنے میں یہاں کوئی قیاحت نہیں ہے!

تتمہ بر بحث لیکن اس بحث کو ختم کرتے کرتے ہم ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری سمجھتے ہیں جو استاد حسن مہضبیؒ کی مذکورہ بالا عبارت سے پیدا ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ "اللہ کی حاکمیت" کی اصطلاح غیر اسلامی ہے یا کم از کم اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اگرچہ کسی اصطلاح کے "اسلامی" اور "دینی" ہونے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں ہو، کیونکہ جیسا کہ اوپر گزر چکا اکثر و بیشتر "دینی" اصطلاحیں ایسی ہی ہیں، ان کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود امت کے اکابر اہل علم انہیں "دینی" اور "اسلامی" اصطلاح سمجھتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی اصطلاح کے "اسلامی" اور "دینی" ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی دینی و اسلامی مفہوم کو صحیح طور پر ادا کرتی ہو اور بس!

بلاشبہ "حاکمیت اللہ" کے الفاظ قرآن و حدیث میں نہیں پائے جاتے، لیکن کیا اس کے ہم معنی اور اس سے قریب الفاظ بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس اصطلاح کے ہم معنی اور اس کے قریب متعدد الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں مثلاً لفظ "مُلْك" (فرمانروائی، بادشاہت) کو لیجیے، یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب کر کے قرآن مجید میں تقریباً تین مقامات پر آیا ہے، چند حوالے ملاحظہ ہوں :-
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (اعراف: ۱۵۸)

”وہ اللہ کے لیے ہے فرمانروائی آسمانوں اور زمین کی، نہیں ہے کوئی آلہ مگر وہ!“

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ (فاطر: ۱۳، زمر: ۶)

”یہ ہے اللہ، تمہارا رب! اُسی کے لیے ہے فرماں روائی“

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (ملک: ۱)

”بہت بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں فرماں روائی ہے!“

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (اسراء: ۱۱۱، فرقان: ۲)

”اور بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں!“

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (تغابن: ۱)

”اسی کے لیے ہے فرماں روائی اور اسی کے لیے ہے حمد“

قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ (آل عمران: ۲۶)

”کہو! اے اللہ! فرمانروائی کے مالک!“

وَبِلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آل عمران: ۱۸۹)

”اور اللہ ہی کے لیے ہے فرماں روائی آسمانوں کی اور زمین کی“

وَبِلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (مائده: ۱۷، ۱۸)

”اور اللہ ہی کے لیے ہے فرمانروائی آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے مابین کی“

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ الْمُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (بقرہ: ۱۰۷، مائدہ: ۴۰)

”کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لیے ہے فرمانروائی آسمانوں اور زمین کی؟“

کیا کوئی صاحب علم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان آیات میں لفظ ”مُلْكُ“ اللہ کے لیے جن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وہ ”اللہ کی حاکمیت“ کے سوا کچھ اور ہے؟

یہی نہیں ”ملک“ (فرمانروا، بادشاہ) اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے:

لہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی ”الْمُلْكُ“ (فرمانروائی) ہے۔

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ (طہ: ۱۱۴، مومنون: ۱۱۶)

”سو بلند درجہ اللہ کا، اُس سچے بادشاہ کا“ (ترجمہ شاہ عبدالقادر)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ (حشر: ۱۳)

”وہ اللہ ہے، جس کے سوا کوئی“ الٰہ نہیں ہے، فرماں روا، پاک و مقدس۔“

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ (تہ: ۱)

”اللہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، فرماں روا پاک و مقدس!“

یہی نہیں کہ وہ کائنات اور اس کی تمام موجودات کا فرماں روا ہے۔ جس میں نوع

انسانی بھی داخل ہے۔ بلکہ قرآن نے صراحت کی کہ وہ انسانوں کا بھی فرماں روا ہے۔

جس طرح کہ وہ ان کا معبود اور ان کا رب (پروردگار، مالک، حاکم) ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكٍ ۝ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ (الناس: ۳)

”کہو! میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے فرماں روا کی، انسانوں کے

خدا کی!“

کیا ان آیات میں اللہ کی صفت ”مَلِكٌ“ ”حاکم و فرماں روا“ کے سوا کسی اور معنی

میں ہے! بلاشبہ اللہ کائنات کا بھی حاکم و فرماں روا ہے اور انسانوں کا بھی، اور حکمت

اُسی کے لیے ہے!

ایک اور لفظ ”أَمْرٌ“ (حکم) ہے جو قرآن مجید میں اللہ کی طرف منسوب کر کے

بار بار آیا ہے:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (اعراف: ۵۴)

”سنو! اُسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا، بہت بابرکت ہے، اللہ، کائنات کا رب!“

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

عَلَى الْعَرْشِ عِشْرِينَ لَيْلًا ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (یونس: ۴)

”یقیناً تمہارا رب (مالک و آقا) وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا

کیا، پھر وہ عرش (تختِ حکومت) پر متمکن ہوا، تدبیرِ امر (نظمِ حکومت) کرتے ہوئے۔“

ان آیات میں "امر" سے فرماں روائی کے سوا کیا کچھ اور مراد ہے؟
بلاشبہ "حاکمیت" کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس کے ہم معنی اور
اس سے قریب ترین لفظ "حکم" تو موجود ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں اللہ کی طرف
منسوب کر کے بار بار آیا ہے:-

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ (انعام: ۵۷، یوسف: ۳۰، یوسف: ۵۷)

"نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے!"

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ (انعام: ۶۲)

سُنُو! اُسی کے لیے ہے حکم!"

لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ إِلَيْهِ الْحُكْمُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (قصص: ۷۸)
"اُسی کے لیے ہے حمد حیاتِ اولیٰ (دُنیا) میں اور حیاتِ آخرت میں! اور اُسی کے لیے
ہے "حکم" اور اُسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے!"

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (قصص: ۸۸)

"اور اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ پکارو! نہیں کوئی خدا مگر صرف وہ! ہر شے فنا
ہونے والی ہے، سوائے اُس کی ذات کے! اُسی کے لیے ہے حکم! اور تم سب اُسی کی طرف
لوٹائے جاؤ گے!"

ان آیات میں لفظ "حکم" جو "حاکمیت" سے قریب اور اس کی دوسری شکل ہے،
حاکمیت ہی کے معنی میں ہے۔

اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لفظ "حاکم" قرآن میں اللہ کے لیے استعمال نہ ہوا ہو
ذرا مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائیے:-

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ (اعراف: ۸۷، یونس: ۱۰۹، یوسف: ۸۰)

"اور وہ بہترین حاکم ہے!"

وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝ (ہود: ۴۵) اور تو سب سے بڑا حاکم ہے!"

فَمَا يَكْذِبُ بَلَاءُ بَعْدُ بِالدِّينِ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝ (تین، ۸، ۹)
 ”(تو اے انسان!) اس کے بعد کیا چیز ہے جس کی بنا پر تو روزِ جزا کو بھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ
 سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں!“

اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ ”اللہ کی حاکمیت“ صحیح اسلامی اصطلاح ہے
 اور لفظ اور معنی، دونوں کے لحاظ سے اس کی جڑیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اس لیے
 اس کے صحیح اور مناسب استعمال میں کوئی قباحت نہیں۔ رہا کسی اصطلاح یا لفظ یا قول
 کا غلط استعمال تو وہ قرآن و حدیث میں مذکور کسی بھی اصطلاح یا لفظ کا بھی ہو سکتا ہے۔
 اور ہوا بھی ہے۔ بلاشبہ اس غلط استعمال کو روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔

اسلامی حکومت اور استاذ حسن بھضبیؒ

گزشتہ بحث تو ایک لفظی بحث تھی کہ ”اللہ کی حاکمیت“ کی اصطلاح استعمال کی جائے یا نہیں، ورنہ جہاں تک ”اللہ کی حاکمیت“ کے مفہوم، اس مفہوم کے تصورِ توحید میں داخل ہونے، اُس کے منکر کے کافر و مشرک ہونے اور اللہ کی حاکمیت کے عقیدے پر امت کے اجماع ہونے کا تعلق ہے، استاذ حسن بھضبیؒ گزشتہ صفحات میں اُس پر تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں یہی نہیں، اللہ کی حاکمیت کے انسانی زندگی میں عملی تقاضے یعنی اللہ کے دین کی کامل و مخلصانہ پیروی، انسانی زندگی میں دین کے نفاذ اور دین کے غلبہ کی جدوجہد کا بھی گزشتہ عبارتوں میں بار بار تذکرہ کر چکے ہیں۔ لیکن انھوں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ ”دعائے لاقضاۃ“ ہی کی الفصل التاسع (نویں فصل) میں الحکومت الاسلامیۃ الامام الحق“ (اسلامی حکومت یا برحق امام) کے عنوان کے تحت اس موضوع پر تفصیلی بحث کی، اور وہ اور اخوان المسلمون کے زعماء اور کارکن اس مقصد کے لیے عرب ممالک میں پچاس سال سے زیادہ عرصے سے عملی جدوجہد کرتے رہے ہیں اور اخوان المسلمون کا یہی وہ ”جرم“ ہے جس کی وجہ سے مصر، شام اور دوسرے عرب ممالک کے، ”مسلمان“ ارباب اقتدار — جن کی حکومتیں غیر اسلامی ہیں — ان سے شدید ناراض ہیں، اس ”جرم“ کے باعث شیخ حسن البناؒ، عبدالقادر عودہؒ، سید قطبؒ اور دوسرے بہت سے اخوانی زعماء و کارکن راہِ حق میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور ”اخوان“ کے ہزار ہا ہزار افراد بار بار جیل کی بدترین سختیوں اور مظالم کا تختہ مشق بنے۔ جن میں اخوان کے مرشدِ عام استاذ حسن بھضبیؒ بھی تھے، جو اپنی شدید علالت کے باعث

پھانسی کی سزا سے بچ نکلے !

اور "اقامتِ دین" بھی "جرم" ہے جس کے باعث جماعتِ اسلامی ہندو پاک بار بار بابِ اقتدار کے غیر غلط و غضب کا شکار ہوئی، مولانا مودودیؒ اور جماعتِ اسلامی ہندو پاک کے زعماء بار بار جیل کی سختیوں سے گزرے اور طرح طرح کے مظالم کا شکار ہوئے۔ جماعتِ اسلامی پر پابندی لگی۔ مولانا مودودیؒ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی جس سے وہ محض اللہ کے فضل اور اس کے بعد مسلمانانِ عالم کے شدید احتجاج کے نتیجے میں بچ گئے۔ کچھ علمائے کرام نے بھی اس "جرم" کی پاداش میں جماعتِ اسلامی کے خلاف فتوؤں کی توپوں کے دہانے کھول دیے۔ برصغیر کے اکابر علمائے کرام غیر اسلامی سیاست میں غرق ہونے کے باوجود "اللہ والے" قرار پائے اور ان کی غیر دینی سیاست کو دینی سیاست ثابت کرنے کی کوششیں جاری ہیں لیکن جماعتِ اسلامی کی، اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد دنیوی سیاست اور دنیا طلبی قرار پائی جس سے "اللہ والوں" کو بہت دور بلکہ اُس کا مخالف و معاند رہنا چاہیے اور اسلامی نظام اور اقامتِ دین کے علم بردار اربابِ اقتدار اور کچھ علمائے کرام، دونوں کے نزدیک گردن زدنی سمجھے گئے۔

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب تبلیغی جماعت سے وابستہ لاکھوں افراد کی عقیدت کے مرکز اور اُن کے رشد و ہدایت کے ذمہ دار تھے، ان کی کتاب "تبلیغی نصاب" جو ضعیف اور موضوع روایات اور بے سرو پا قصوں، کہانیوں سے پُر ہے — تبلیغی اجتماعات میں سبقتاً سبقتاً پڑھی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کی خاطر درسِ قرآن تک کو روک دیا جاتا ہے۔ ایمر جنسی کے زمانے میں، جبکہ کانگریسی حکومت نے جماعتِ اسلامی پر پابندی لگا دی تھی، اس کے زعماء اور کارکنوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹھونس دیا گیا تھا اور جماعت کے مکتبہ اور اس کے اخبارات کو بند کر دیا تھا، شیخ الحدیث کے علم و تقویٰ اور حق گوئی نے جوش مارا اور انہوں نے "فتنہ مودودیت" کے نام سے ایک کتاب شائع کرائی اور اُسے تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد نے ہندوستان و پاکستان میں بڑے پیمانے پر پھیلاتا کہ جماعتِ اسلامی کے "سیاسی اور قانونی قتل" کے ساتھ اس کا

”دینی قتل“ بھی ہو جائے اور جماعت اسلامی سے وابستہ افراد ایمر جنسی، پابندی اور
زباں بندی کے باعث اس سلسلے میں اظہار خیال بھی نہ کر سکیں۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ
ہندوستان کے اُس وقت کے ارباب اقتدار بھی اپنی کوششوں میں ناکام رہے اور
شیخ الحدیث بھی، بلکہ اُس وقت کی حکومت کا ایمر جنسی کے سیاہ کارناموں کی بدولت
خاتمہ ہو گیا اور شیخ الحدیث نے بھی یہ کتاب لکھ کر خود اپنے ہاتھوں اپنے علم، تقویٰ اور
دیانتداری کا خون کر دیا۔ اس کتاب میں شیخ الحدیث ”حکومت الہیہ کی حقیقت
مودودی صاحب کے الفاظ میں“ کے عنوان کے تحت رقم طراز ہیں:-

”میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ جس ترانے کو آپ ہر وقت گاتے
ہیں، موجودہ زمانے میں وہ خیالی پلاؤ کے سوا اور کیا چیز رہ گئی، جبکہ خیر القول
میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی باوجودیکہ اُن کی پشت پر تابعین وسیع تابعین
کی جماعت تھی، اس میں قطعی ناکام ہو چکے ہیں“ (ص ۴۶)

یہ ہے شیخ الحدیث کے علم اور تقویٰ کا ایک نمونہ! ایک طرف تو انہیں اعتراف ہے کہ
جماعت اسلامی وہی کام کر رہی ہے جس کا علم حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جیسے ضلیفہ راشد
نے بلند کیا تھا، دوسری طرف وہ اس پر انتہائی غیر سنجیدہ اور سخیف انداز میں تنقید کرتے
ہیں، اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اس کام میں قطعی ناکام ہے
لیکن اگر وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے ہوں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ
یہ جدوجہد غلط اور خیالی پلاؤ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے فرد کی ناکامی سے کوئی ضروری اور
اہم کام غلط نہیں ہو جاتا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے انبیاء کی قوموں نے
چند افراد کو مستثنیٰ کر کے، ان کی دعوت کو رد کر دیا، تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ انبیاء
ناکام رہے اور دعوت دین کا کام بے کار اور خیالی پلاؤ ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ

۱۔ ”فتنہ مودودیت“ کی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے ملاحظہ ہو ”رد فتنہ مودودیت“
مصنف ڈاکٹر سید انور علی، شائع کردہ ادارہ شہادت حق، دہلی۔

عالم انسانیت میں مسلمانوں کی دینی جماعتوں کی تمام تر جدوجہد کے باوجود غیر مسلموں کی عظیم ترین اکثریت اسلام سے بدگمان اور اس کی مخالفت ہے اور مسلمانوں کی عظیم اکثریت عقیدہ و علم اور قول و فعل میں اسلام سے بے گانہ اور دور ہے تو کیا اصلاح و دعوت کے اس کام کو ترک کر دینا چاہیے! ہرگز نہیں! ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں، صرف جدوجہد کے مکلف ہیں، اسلامی انقلاب تو الگ رہا، کسی ایک انسان کو ہدایت دینا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے اور قرآن مجید کی صراحت کی رو سے انبیاء کے بس میں بھی نہیں، پھر جس طرح پوری زندگی میں اسلام کی پیروی ضروری ہے، جس طرح دین کی دعوت و تبلیغ ضروری ہے، جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہیں، اسی طرح حق کو باطل پر غالب کرنے اور اسلام کو نافذ اور اسلامی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد بھی ضروری ہے — حیرت ہے کہ شیخ الحدیث دین کی اس عظیم اور بنیادی حقیقت سے بے خبر ہیں!

ذیل میں ہم استاذ حسن بھٹیؒ کی کچھ نگارشات کو، جو اسلامی حکومت اور اس کے قیام سے متعلق ہیں، پیش کرتے ہیں۔ ان سے یہ واضح ہو سکے گا کہ دین میں اس کام کی کیا حیثیت و اہمیت ہے!

استاذ حسن بھٹیؒ ”عقیدتنا“ ”ہمارا عقیدہ“
ایمان اور اس کا تقاضا کے عنوان کے تحت رقم طراز ہیں:

وَنُؤْمِنُ بِإِيمَانٍ كَامِلٍ تَامًا أَنْ شَرِيعَةَ اللَّهِ هِيَ الْوَاجِبَةُ الْفَاعِلَةُ وَالْوَاجِبُ
كُلُّ فَرْدٍ مُسْلِمٍ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا وَالْفَاعِلُ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا
سِوَاءِ أَنْفَذَ أَمْ لَا أَحْكَامَ عَمَلٍ عَلَى تَعْطِيلِهَا...“ (دعائے لاقضاء ص ۶)
”ہم پورا اور کامل ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی شریعت ہی وہ شریعت (اور قانون)
ہے جس کا نفاذ لازم و ضروری ہے اور ہر مسلمان فرد پر واجب و ضروری ہے کہ اس کے
تقاضوں پر عمل کرے اور جس حد تک اس کی استطاعت ہو، اسے عمل جاری و نافذ کرے،
خواہ حاکم (وقت) شریعت الہی کو نافذ کرے یا اسے معطل کر کے رکھ دے!...“
ایمان اور عقیدے کے تقاضے بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:-

وایضاً فان مقتضى الايمان بالله تعالى وتوحيده ومقتضى الاعتقاد بانه تعالى
المعبود بحق الواجب الانقياد له على الاطلاق ومقتضى ذلك تنفيذ امر الله
والعمل فعلاً بما امر الله تعالى به والانتفاء فعلاً عما نهى عنه وهذا داخل
في مضمون العبادة ولازم من الاعتقاد بانه تعالى هو المعبود بحق وثابت
من النصوص القاطعة الصريحة“ (ص ۶۸، ۶۹)

” نیز اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید پر ایمان کا اور اس اعتقاد کا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے
اور اسی کی مطلق اور کامل اطاعت واجب و لازم ہے، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ
کے احکام کو جاری و نافذ کیا جائے جن کاموں کے کرنے کا، اللہ نے حکم دیا ہے، انہیں عمل
اختیار کیا جائے اور جن کاموں سے روکا ہے، اُن سے عمل رکھا جائے، اور یہ سب عبادت
کے مضمون میں داخل ہے، اور اس اعتقاد سے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، یہی لازم
ہوتا ہے اور یہ قطعی اور صریح نصوص سے ثابت ہے۔۔۔۔“

گویا اللہ، توحید اور اللہ کے معبود برحق اور واجب الطاعت ہونے پر ایمان کا لازمی
تقاضا یہ ہے کہ اس کی شریعت کو جاری و نافذ کیا جائے۔ — مزید فرماتے ہیں :-

ومن اعتقد بعد ان بلغه الحق وقامت عليه الحجة ان شريعة الله التي
امر الله تعالى بنفاذها والعمل بها متوقف على اذن شخص ادهيئة اوجامة
او كائن من كان فقد جعل من هؤلاء حكماً ما على الله تعالى يحد سلطانهم
من سلطان الله فهو قد جعلهم شوكاء الله تعالى — تعالى الله عن
ذلك علواً كبيراً (دعاة لافضلة ص ۶۹)

” جو شخص اس بات کا اعتقاد رکھے — بعد اس کے کہ اُسے حق پہنچ چکا ہو اور حجت
قائم ہو گئی ہو — کہ اللہ کی شریعت، جس کے نفاذ اور جس پر عمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا ہے، وہ کسی شخص یا تنظیم یا جماعت یا کسی بھی فرد کے اذن پر موقوف ہے، تو اس
لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر حاکم ٹھہرایا کہ اللہ کے اقتدار سے کاٹ کر ان کو اقتدار بخشے ہیں
اُس نے درحقیقت انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا — اللہ تعالیٰ اس سے بہت

اسلامی حکومت کی تعریف | استاذ حسن ہفتیبی الفصل التاسع (نویں فصل) میں
 ”الحكومة الإسلامية اولاً امام الحق“ (اسلامی حکومت یا امام حق) کے عنوان کے تحت رقم فرماتے ہیں :-

وقلنا ايضاً ان الله عز وجل لم يرد منا حتى بالاقرار باطاعة له ولرسوله عليه الصلوة والسلام بلا عمل باوامره واجتناب لنواهيه ولكننا مأمرون فضلاً من الاعتقاد بوجوب الطاعة بالطاعة الفعلية وذلك بانفاذ شائع الله في ما امر ونهى وفرض وابعاد وتحويل ذلك الى واقع حي قائم فتمكن في الارض - (دعاة لاقتضاة ص ۱۳)

”اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم سے اپنی اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کا صرف اقرار نہیں چاہا ہے، جس کے ساتھ اس کے احکام و اوامر پر عمل اور اس کی منہیات سے اجتناب نہ ہو۔ ہم اطاعت کے فرض ہونے کے اعتقاد سے آگے بڑھ کر عملی اطاعت کے لیے مامور ہیں، اور یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شرائع و قوانین میں جن باتوں کا حکم دیا، جن سے روکا، جنہیں لازم اور فرض قرار دیا اور جنہیں مباح ٹھہرایا ان سب قوانین کو نافذ کیا جائے اور انہیں زندہ، قائم اور زمین میں ممکن واقعہ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اس لیے بھیجی ہے کہ وہ نافذ ہو اور کتابوں، دلوں اور زبانوں سے آگے بڑھ کر دنیا میں زندہ، قائم اور غالب واقعہ کی شکل اختیار کر لے بلحاظ دیگر اسلامی نظام دنیا میں عملاً نافذ اور غالب ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں :-
 واذا ذلك كذلك فانه يخلص لك ان الحكومة الإسلامية غير مكلفة بابتداء شائع ولا استحداث اهداف وغايات ترى فيها من ذات نفسها مصلحة للعباد وهي ليست غير مكلفة بذلك فقط بل هي منهية عنه لما في ذلك من خسران على احكام الشريعة وتبديل وتغيير لها۔

”جب یہ بات اس طرح ہے تو یہ بات تمہارے لیے واضح و منقح ہو جائے گی کہ اسلامی حکومت اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ نئے قوانین بنائے اور نہ اس بات کی کہ وہ اپنی طرف سے ایسے مقاصد اور غایات طے کرے جس میں اسے اپنے طور سے بندوں کا مفاد نظر آتا ہو۔ وہ نہ صرف اس کی مکلف نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ بات ممنوع ہے کیونکہ یہ احکام شریعت سے بغاوت اور اس میں تغیر و تبدل ہے۔“

غیر اسلامی اور لادینی حکومت کی کتنی جامع تعریف ہے یہ! ایسی حکومت انسانوں کے مفادات کی خاطر اپنی طرف سے مقاصد طے کرتی اور ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنی طرف سے قوانین بناتی ہے، اسلامی حکومت ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو شریعت الہی سے بغاوت کے مترادف ہے!

اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، علمائے سلف کے اقوال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ومن ثم فان الحكومة الاسلامية والامام الحق انما هي الحكومة التي تعتنق الاسلام ديناً وتقوم على تنفيذ احكام الشريعة وحراسة الدين و يقول ابو الحسن الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية 'الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ويقول التفتازاني تعريفاً للامامة انها: سياسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم - (دعاة لاقضائة ص ۱۳)

”اور اسی لیے اسلامی حکومت یا امام حق وہ ہے جو اسلام کو اپنا دین بنائے اور احکام شریعت کے نفاذ اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے۔ امام ابو الحسن ماوردی اپنی کتاب ”الاحکام السلطانیة“ میں فرماتے ہیں:- امامت دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست میں نبوت کی خلافت و نیابت کا نام ہے۔ اور امام تفتازانی امامت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:- وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے دین اور دنیا کے امور میں عمومی ریاست و حکومت ہے۔

اسلامی حکومت کی ضرورت

”اسلامی حکومت“ کی عقلاً اور شرعاً کیا ضرورت ہے، استاد حسن بھٹی اس پر اس طرح

روشنی ڈالتے ہیں :-

وفی ما نرى فان هذه التعريفات للحكومة الاسلامية يشملها ما قلناه من ان "الحكومة الاسلامية" او "الامام الحق" انما هي الحكومة التي تعتنق الاسلام ديناً وتقوم على تنفيذ احكام الشريعة، فاحكام الشريعة هي التي تأمرنا بحراسة الدين والذب عنه والتكليف للمسلمين في الارض وصدة العدو وان الذي قد يقع عليهم والعمل على نشر دعوة الله والقتال لتكون كلمة الله هي العليا - وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (الانفال، ۳۹) واحكام الشريعة هي التي تأمرنا بما حددته لنا من احكام متعلقة بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتعيين شكل ونظام الدولة والحريات التي تكفل للأفراد والجماعات وهي التي تأمرنا باتباع وتنفيذ ما حددته من شوائع تحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعلاقة الامة الاسلامية بغيرها من الامة، الى غير ذلك مما يشمل حياة الامة والافراد في مختلف نواحيها وهي تربط بين ذلك جميعاً وبين حياة الامة وافرادها وبين المصير في الآخرة وهي التي توجب ان ذلك كله مما امرت به، انما يجب اعتقاده والعمل به وتحقيقه طاعة لله تعالى وامتثالاً لامره وخشوعاً وانكساراً له وابتغاء وجهه تعالى فلا يقبل اتي عمل مما عاين بالنعمة في الدنيا على صاحبه وعلى الناس الا اذا صدر ممن يدين الله عز وجل بدين الحق وابتغاء وجه ربه الاعلى - ذلك جميعه تتضمنه الآية الكريمة الجامعة الَّذِينَ اِنْ كُنَّا هُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج، ۴۱) وذلك الذي قد مناه هو جوهر الحكومة

الاسلامیۃ والامام الحق دھو محل اتفاق بین جمیع الفقہاء ولتقوم علیہ
(دعاۃ، لاقضاۃ، ص ۱۳۲)

نصوص قاطعہ۔
”حکومت اسلامیہ یا امام برحق کی ہم نے جو تعریف کی ہے کہ ”وہ ایسی حکومت ہے جو
اسلام کو بطور دین کے اپنائی ہو اور شریعت کے احکام کے نفاذ کی ذمہ دار ہو، ہمارے خیال
میں یہ تعریف، ان تمام تعریفات پر جو اوپر گزر چکیں، مشتمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
یہ شریعت کے احکام ہی ہیں جو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت اور اُس کی مدافعت
کریں، مسلمانوں کو زمین میں علیہ و تمکن دلائیں، اُن پر جو مظالم ہو رہے ہوں، انہیں
روکیں، اللہ کی دعوت کی نشر و اشاعت کا کام کریں اور جہاد و قتال کریں تاکہ اللہ کا
کلمہ بلند ہو، (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:) وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُوْنَ فِتْنَةً وَّيَكُوْنُ
الدِّیْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ (الانفال: ۳۹) اور اُن سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور
دین (اطاعت) سرتاسر اللہ کے لیے ہو جائے۔“ اور شریعت کے احکام ہی ہمیں حکم دیتے ہیں
اور ہمیں وہ احکام و ہدایات دیتے ہیں جو حاکم اور محکوم کے تعلقات کو منظم کرنے اور
حکومت کی شکل، اس کے نظام اور ان آزادیوں کو جو افراد اور جماعتوں کو ملنی چاہئیں،
متعین کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اور شریعت ہی ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم
اُن قوانین و شرائع کا اتباع اور انہیں جاری و نافذ کریں، جو اُس نے اجتماعی اور اقتصادی
زندگی کے سلسلے میں دیے ہیں اور جو یہ بھی بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کے دوسری قوموں سے
کس طرح کے روابط ہوں۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے قوانین ہیں جو امت مسلمہ اور اس کے
افراد کی زندگی کا، اس کے مختلف گوشوں میں احاطہ کرتے ہیں، اور یہی شریعت ان سب
احکام کے، اور امت اور اس کے افراد کی زندگی کے اور آخرت کے انجام کے مابین ربط
قائم کرتی ہے، اور وہ تاکید کے ساتھ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ سب قوانین، جس کا،
اُس نے حکم دیا ہے، ان پر اعتقاد، ان کے مطابق عمل اور زندگی میں ان کا تحقق و استقامت
اللہ کی فرماں برداری، اُس کے حکم کی تعمیل، اس کے حضور عاجزی و انکساری اور اس کی
رضا جوئی ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ کیونکہ کوئی بھی عمل، خواہ وہ عمل کے کرنے والے اور

لوگوں کے لیے کتنا ہی مفید ہوگا، (عند اللہ) اُس وقت مقبول ہوگا جبکہ اُس کا کرنے والا وہ شخص ہو جو دینِ حق کو اپنا کر اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہو چکا ہو اور اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ سارا مضمون اس جامع آیت کریمہ میں ہے:۔ اَلَّذِينَ اِنْ مَّكَّنَّا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِاَمْرٍ مُّصَوِّفٍ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ اِنَّ عَارِثَہٗ الْاُمُوْرہ (الحج، ۴۱) "یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، معروف کا حکم کریں اور منکر سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے امور و معاملات کا انجام ہے!" اور یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، یہی حکومت اسلامیہ اور امامِ برجستہ کا جوہر ہے، اس پر سب فقہاء کا اتفاق ہے اور اس کے حق میں قطعی نصوص ہیں۔"

کتنا واضح، جامع اور مدلل بیان ہے! یہ الفاظ دیگر نہ صرف یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ، ان کی مدافعت اور اسلامی قوانین و احکام، خصوصاً اجتماعی قوانین کا نفاذ اسلامی حکومت پر منحصر ہے، بلکہ اسلامی حکومت خود بہت سے احکامِ الہی کی اتباع اور شریعتِ محمدی پر عمل درآمد ہی کا دوسرا نام ہے۔ اسلامی حکومت قائم نہ کی جائے تو بہت سے احکامِ الہی کی خلاف ورزی ہوگی اور دین اور ملت دونوں خطرات کا شکار ہوں گے!

اسلامی حکومت کے قیام کے | اس مسئلے پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے استاذِ حسن و جوب پر امت کا اجماع | بیضی فرماتے ہیں:۔

تَجَوُّبُہَا۔ اقامة الحكومة الاسلامية والامام المسلم القائم على انفاذ احكام الله والذى يسوس الامة بمقتضى احكام الشريعة التاقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ثابت وجوبه على المسلمين بالاجماع المبني على نصوص شريعة ثابتة (دعاة، لاقتضاة ص ۱۳۳)

"اس کی فرضیت:۔ حکومت اسلامیہ اور مسلم فرمانروا کی اقامت، جو احکامِ الہی کے نفاذ کا ذمہ دار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تقاضوں کے مطابق امتِ مسلمہ پر حکمرانی کرے، فرض ہے، مسلمانوں پر اس کی فرضیت اُس اجماع

سے ثابت ہے، جو شریعت سے ثابت نصوص پر مبنی ہے۔“

پھر وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

صحابہ کرام کا اجماع

فقد اجمع الصحابة رضوان الله عليهم عقب وفاة الرسول عليه الصلوة والسلام على وجوب ان يخلفه اماما للمسلمين يقوم على حراسته الدين وتنفيذ احكام الشريعة وهم ان اختلفوا في بادي النظر على شخص الامام الا ان احدا منهم لم يذهب الى القول بان لا حاجة اليه ثم انعقد الاجماع على اختيار ابي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واماماً للمسلمين واذا كان اختيار ابي بكر قد تم في حضور بعض المهاجرين والانصار لبسقية بنى ساعدة على ما هو المشهور الا ان هؤلاء الذين حضروا ذلك الاجماع وتولوا امر ذلك الاختيار كانوا اكابر الصحابة من المهاجرين والانصار من اصحاب الشكوة والكلمة النافذة والنيابة الحقة عن اقوامهم وقبائلهم ثم ان الامر لم يقتصر على ذلك وانما طرح الصديق رضوان الله عليه امر الخلافة في جمع حاشد حضرة الصحابة رضوان الله عليهم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما معناه ان محمداً قد قضى بسبيله ولا بد لهذا الامر من قائم يقوم به فانظر واوهاقوا اراءكم فتاداه الناس من كل جانب صدقت يا ابا بكر ولم يوجد من يقول ان الامر يصلح من غير قائم به اذ ان الدين لا حاجة لمن يقوم على حراسته ومن ثم كان اجماع افضل المسلمين على وجوب قيام الامامة اى الحكومة الاسلامية۔ (دعاة لا قضاة ص ۱۳۳)

”رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانشین ہو، جو مسلمانوں کے لئے اہل محلّی لا بن حزم ج ۹ ص ۳۶۰۔

کاسر دار و امام ہو اور دین کی حفاظت اور احکام شریعت کے نفاذ کا ذمہ دار ہو۔ اگرچہ بادی النظر میں ان کے مابین اس بات پر اختلاف ہو گیا تھا کہ امام (خلیفہ) کون ہو مگر ان میں سے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام منتخب کر لینے پر بھی ان کا اجماع ہو گیا۔ اگرچہ مشہور روایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب سفینہ بنی ساعدہ میں کچھ مہاجرین اور انصار کی موجودگی میں ہوا تھا۔ مگر یہ لوگ، جو اس اجماع کے وقت موجود تھے اور جو اس انتخاب کے ذمہ دار تھے، وہ مہاجرین و انصار میں سے اکابر صحابہ تھے، اور وہ اقتدار پر زور اثرات اور اپنی قوموں، اور قبیلوں کی صحیح نیابت کے حامل تھے۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ایک پُرہجوم مجمع کے سامنے، جو مسجد نبوی میں جمع تھا، خلافت کے مسئلہ کو پیش کر دیا اور انہوں نے اس طرح کی بات فرمائی:۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ پر چلے گئے (وفات پا گئے) اور اس معاملے (دین) کے لیے ایک ذمہ دار ناگزیر ہے جو اس کی ذمہ داریاں اٹھائے تو اپنی رائیں پیش کر دے، اس پر ہر گوشے سے لوگوں کی آوازیں آئیں:۔ 'اے ابو بکر! تم نے سچ کہا، اور ایسا کوئی شخص پایا نہیں گیا جس نے یہ کہا ہو کہ دین کا معاملہ بغیر کسی ذمہ دار کے بھی درست ہو سکتا ہے یا یہ کہ دین کو اپنی حفاظت کے لیے کسی ذمہ دار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سب سے افضل مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ امامت یعنی حکومت اسلامیہ کا قیام واجب ہے۔'

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے امام کا انتخاب اور اس پر صحابہ کا اجماع اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی ریاست و خلافت ایک بہت اہم اور ضروری امر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد خلیفہ کا انتخاب نہ ہوتا تو خیر القرون میں بھی امت مسلمہ انتشار و افتراق کا شکار ہو جاتی اور آپ کی وفات سے قبل اور بعد جھوٹے مدعیان نبوت، مرتدین اور مانعین زکوٰۃ اور قبائلی عصیت کے جو عظیم فتنے رونما ہو گئے تھے۔ ان کی تیز و تند رویوں

اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت ہی نہیں، خود اسلام بہہ جاتا۔ دراصل خلیفہ کا اور خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بالاجماع انتخاب، حضرت صدیق کی غیر معمولی استقامت اور ان کے پشت پر صحابہ کرامؓ کا اتحاد اور ان کی عظیم جاں نثاریوں نے اسلام اور امت مسلمہ کو ان تمام خطرات سے بچا لیا! آج جبکہ اسلام اور امت مسلمہ کو ہر سو شدید ترین خطرات کا سامنا ہے۔ اُس وقت سے کہیں زیادہ امام حق اور اسلامی حکومت کی ضرورت ہے۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے استاذ حسن رضی بی فرماتے ہیں :-

ثم تكرر هذا الاجماع عند مبايعة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما بل انه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فان النزاع الذي قام بين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه لم يكن حول وجوب قيام الامام، فان كلا من الفريقين لم يكن ينافي في وجوبه وفي ضرورة قيام الامام المسلم القائل على حراسة الدين وتنفيذ احكامه وانما اقتصروا النزاع على التصرف نحو قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه وصحة البيعة لعلي كرم الله وجهه (دعاة لافصاة ص ۱۳۳، ۱۳۴)

”دوبارہ یہ اجماع حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کی بیعت خلافت کے وقت ہوا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد بھی، کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے مابین نزاع قیام امام کے وجوب کے سلسلے میں نہیں تھا۔ دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی فریق امام کے وجوب اور مسلمان امام (خلیفہ) کے — جو دین کی حفاظت اور دین کے احکام کے نفاذ کا ذمہ دار ہو — قیام کی ضرورت کے سلسلے میں نزاع نہیں کر رہا تھا۔ نزاع جو کچھ تھا، وہ اس امر میں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے کس طرح نمٹا جائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت صحیح تھی یا نہیں!“

صحابہ کرام کے بعد کے
مسلمانوں کا اجماع

مسلمانوں کے اجماع پر روشنی ڈالتے ہوئے استاد خن بھنبیؒ
رقم طراز ہیں :-

ثم اجمع المسلمون من بعد خلافة علي كرم الله وجهه وبعد ظهور الفرق
الاسلامية على وجوب قيام الامام المسلم فاتفق جميع اهل السنة على
وجوب ذلك وكذا الشيعة والمعتزلة والمرجئة والخوارج حاشا للجدات
من الخوارج فقد رأوا ان الناس يتعين عليهم ان يتعاطوا الحق في ما بينهم
واجازوا قيام الامام ولكنهم لم يعتبروا ذلك فرضاً وقد اندثر هذه
الطائفة بفضل الله - (دعاة، لا قضاة ص ۱۳۲)

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے بعد اور مختلف اسلامی فرقوں کے پیدا ہونے کے
بعد اس انتشار و افتراق کے باوجود مسلمانوں کا اجماع مسلمان امام کے قیام کے وجوب
پر ہو گیا۔ چنانچہ اس کے وجوب پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، اسی طرح شیعہ، معتزلہ،
مرجئہ اور خوارج (سب کے سب) اس معاملے میں متفق ہیں بحر خوارج کے ایک فرقے
”جدات“ کے جن کی رائے یہ تھی کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کر دینے چاہییں اور
کسی نظم حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نزدیک امام کا قیام جائز ہے، لیکن اسے
انہوں نے فرض خیال نہیں کیا۔ یہ فرقہ اب اللہ کے فضل سے مٹ چکا ہے۔“

گویا امت مسلمہ اور اس کے تمام فرقے — اہل سنت، شیعہ، معتزلہ، مرجئہ خوارج
سب کے سب وجوب اقامت امامت و خلافت پر متفق ہیں اور پوری امت کا اس پر
اجماع ہے۔

استاذ خن بھنبیؒ اجماع امت کی بنیادوں پر
مسئلہ امامت اور قرآن مجید

گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

وذلك الاجماع يقوم على نصوص شرعية منها قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ له فنصت الآية على وجوب طاعة

اولی الامر فذلک علی ان یکون بین المسلمین اولوا امر تجب طاعتهم (ص ۱۳۳)
 "اور یہ اجماع شرعی نصوص پر مبنی ہے ان میں سے ایک نص اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :-
 یَا آئِبَہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰہَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ ذَاوِلِ الْاَمْرِ مِنْکُمْ وَالنَّبِیِّ
 "اے ایمان لانے والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں
 سے اولی الامر ہوں" آیت اولی الامر کی اطاعت کے وجوب میں صریح ہے، اس سے
 واضح ہوا کہ مسلمانوں میں اولی الامر ہوں گے جن کی اطاعت ضروری ہوگی۔"

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں بنیادی طور سے تین اطاعتیں ہیں ۱۔ اللہ
 کی اطاعت ۲۔ رسول کی اطاعت ۳۔ مسلم اولی الامر کی اطاعت۔ اگر اولی الامر یا
 اسلامی حکومت کا ادارہ اسلام میں بنیادی اور مستقل نوعیت کا نہ ہوتا تو اس طرح اس کی
 اطاعت کا حکم دیا نہ جاتا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مسلم اولی الامر درباب
 اقتدار کی اطاعت فرض قرار نہ پاتی۔

مسئلہ وجوب امارت پر اجماع امت کی دوسری
 بنیاد۔ سنت رسول۔ کا ذکر کرتے ہوئے استاذ

مسئلہ امارت اور سنت رسول

حسن رضی فرماتے ہیں :-

ومنہا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ وَسَتَكُوْنُ
 خُلَفَاءُ فَتَلْکُمْ قَاتِلُوْا فَمَا تَاْمُرُوْنَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ قَالَ اَوْفُوْا بِبِیْعَةِ الْاَوَّلِ
 فَاْلَاوَلِ وَاَعْطُوْهُمْ حَقَّہُمْ فَاِنَّ اللّٰہَ سَاِئِلُہُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاہُمْ وَفِی
 نص الحدیث ذکر الخلفاء وان لہم حقوقا والا مر با الوفاء بالبیعة لہم

لہ بہت سی صحیح احادیث میں امیر کی اطاعت کا حکم ہے اور امیر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت
 اور اس کی نافرمانی کو رسول کی نافرمانی کا ہم معنی قرار دیا گیا ہے (ملاحظہ ہو مشکوٰۃ کتاب الامارۃ
 والقضائر) ان میں سے کچھ احادیث کو استاذ حسن رضی نے بھی "السمع والطاعة" کے ذیلی عنوان
 کے تحت نقل کیا ہے ۱۔ المحلی لا بن حزم جلد ۹ ص ۳۶ عن ابی ہریرۃ رواہ مسلم۔

کذلك دل عمل الرسول عليه الصلوة والسلام على وجوب وجود الامام المسلم
 القائم على تنفيذ احكام الشريعة فانه عليه الصلوة والسلام
 كان على رأس المسلمين قائما على تنفيذ احكام الشريعة فيهم وتولي
 عليه الصلوة والسلام القضاء بين الناس واقامة الصلوة واقامة
 الحج وجمع الزكوة واعطائها لاصحاب الحقوق فيها وتجهيز الجيوش واعداها
 للدفاع وللغزو. كما انه عليه الصلوة والسلام ولي الامراء على البلاد
 التي خضعت للإسلام في عهده، من ذلك انه امر باذان الفارسي
 على اليمن كلها فلما مات وتي عليه الصلوة والسلام ابنه "شهر" صنعاء و
 اعمالها وولي المهاجر بن امية، كندة والصدق وولي زياد بن لبيد
 حضرموت وولي ابا موسى الاشعري زبيد وعدن ورمح والساحل وولي
 معاذ بن جبل الجند وولي عتاب بن اسيد مكة واقامة الموسم والحج
 بالمسلمين سنة ثمان وولي ابا سفيان بن حرب بخران وولي علي بن ابي طالب
 كرم الله وجهه على الاحماس باليمن والقضاء بها وكان له عليه الصلوة والسلام
 على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها ردعاة لا قضاة (ص ۱۳۴، ۱۳۵)
 "انہی شرعی نصوص میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے :- اِنَّهُ لَا نَبِيَّ
 بَعْدِي دَسْتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتَرُّ قُلُودًا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 اَذُوْا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَاَلَاوَلِ وَاَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَاِنَّ اللَّهَ سَائِلُكُمْ عَمَّا
 اسْتَرْعَاهُمْ عَلَيْهِ
 "میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ خلفاء ہوں گے، صحابہؓ نے پوچھا :- اے اللہ کے رسول!

لہ جوامع السيرة لابن حزم ص ۲۳ - ۲۵ وغیرہ من کتب السيرة -
 لہ استاذ حن بھنبی نے اس حدیث کو محلی ابن حزم سے بحوالہ امام مسلم نقل کیا ہے مشکوٰۃ
 المصابیح میں یہ حدیث بخاری و مسلم، دونوں سے مروی ہے، اور اس کے (باقی ماہ صغیر سند پر)

آپ (ان کے سلسلے میں) ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا:۔ ان میں سے پہلے کی بیعت کا ایفا کرو اور انہیں ان کا حق دو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے سلسلے میں ان سے سوال کرے گا جن پر انہیں ذمہ دار و داعی بنایا ہے، اس حدیث میں صراحتہً خلفاء کا تذکرہ ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ عامۃ الناس پر ان کے کچھ حقوق ہیں اور ان سے بیعت کر کے اس کا ایفا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو، جو ان کے مابین شریعت کے احکام نافذ کرے، ایسے امیر کے وجود کا وجوب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تاحیات) مسلمانوں کے سربراہ اور ان پر شریعت کے احکام نافذ کرنے کے ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرنے، نماز اور حج کو قائم کرنے، زکوٰۃ جمع کرنے اور مستحقین میں اسے تقسیم کرنے اور دفاع اور جنگ کے لیے لشکروں کو تیار کرنے اور انہیں بھیجنے کی ذمہ داریوں کا بار اٹھاتے رہے اور یہ سب کام فرماں روا اور امیر المومنین کے ہیں، یہی نہیں، آپ کے عہد میں جو علاقے اسلام کے زیر نگیں ہوئے، ان کے لیے آپ نے امراء مقرر کیے چنانچہ آپ نے ”باذان فارسی“ کو پورے یمن کا والی بنایا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ”شہر“ کو ”صنعاء“ اور اس کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

ابتدائی الفاظ اس طرح ہیں:۔ کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ مِنْهُمْ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ..... الی آخرہ ”ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ ”بنی اسرائیل کی سیاست و امارت انبیاء کے ہاتھ میں تھی، ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ (جانشین) بن جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں خلفاء ہوں گے..... الی آخرہ“ معلوم ہوا کہ اسلام میں امامت و خلافت کا ادارہ ہمیشہ رہا ہے چنانچہ بنی اسرائیل میں انبیاء یکے بعد دیگرے ریاست و امارت کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ آخری رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے انبیاء کی امارت و امامت کے بجائے اب کارِ دین اور کارِ مملکت کی ذمہ داریوں کا بار اٹھانے کے لیے آپ کے پیروں کی خلافت و امارت ہوگی اور اسوۃ انبیاء کے تحت ایسا ہی ہونا چاہیے۔

آس پاس کے علاقے کا والی بنایا اسی طرح آپ نے مہاجر بن امیہ کو کندہ اور صدف کا، زیاد بن لبید کو حضر موت کا، ابو موسیٰ اشعری کو زبید، عدن، ریح اور ساحل کا اور معاذ بن جبل کو الجند کا والی بنایا اور عتاب بن اسید کو مکہ کا اور جرج اور موسم حج کا شہ میں نظم کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا، نیز ابوسفیان بن حرب کو بخران کا اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو یمن میں انجاس پر اور وہاں کے محکمہ رخصا کا والی بنایا۔ اسی طرح ہر قبیلے میں آپ کے مقرر کردہ والی تھے جو قبیلہ کے صدقات وصول کرتے۔

مختصر یہ کہ آپ زندگی بھر خود مسلمانوں کے والی و سربراہ رہے اور ان کی قیادت و سیادت کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے اپنے زیر نگیں علاقوں میں ہر علاقے میں اپنے نائب اور مسلمانوں کے سربراہ مقرر کیے۔ اس طرح آپ نے اپنے مسلسل اسوے سے یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں کو منظم اور اجتماعی زندگی گزارنا چاہیے اور ان کا لازماً ایک سربراہ ہونا چاہیے جو شریعت کے احکام کے مطابق ان کی قیادت کرے۔

اسلامی حکومت کے بغیر | سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے استاذ حسن احکام شریعت پر عمل ناممکن ہے | ہضیبی فرماتے ہیں :-

وَكذلك فان اقامة الحكومة الاسلامية ضرورة تقتضيها النصوص
قال تعالى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فوجب اليقين ان الله تعالى
لا يكلف الناس ما ليس في بنيتهم واحتمالهم وقد علمنا بضرورة العقل
وبديهة ان قيام الناس بما اوجبه الله تعالى من الاحكام عليهم
في الاموال والجنائيات والدماء والنكاح والطلاق وسائر الاحكام كلها
ومنع الظلم والنصاف المظلوم واخذ القصاص على تباعد اقطارهم وشواغلم
واختلاف اراءهم كل ذلك ممتنع غير ممكن اذ قد يريد واحد
او اكثر اجماعة ان يكون عليهم الناس ويريد اخر اجماعة اخرى ان لا
يحكم عليهم اما لانها تترى في اجتماعها خلاف ما رأى هو لاء واما خلافا
مجردا وهذا الذي لا بد منه ضرورة وهذا امشاهد في البلاد التي

لاریس لعافانہ لایقام هناک حکم حق ولاحد وقد ذهب الدین
 فی اکثرها فلا تصح اقامة الدین الا بالاسناد الی ردعاعة لا قضاة (۳۵)
 ”در حقیقت اسلامی حکومت کی اقامت ایک ناگزیر امر ہے، جو نصوص (شرعی) کا تقاضا ہے
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَہُ اللّٰہ کی شخص پر ذمہ داری
 نہیں ڈالتا، مگر اتنی ہی جو اس کی وسعت میں ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ یقین کرنا
 ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا جو ان کی فطرت و ساخت اور
 ان کی قوت برداشت کے مطابق نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم یہ بات عقل سے بداہتہ
 جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو احکام عائد اور فرض کیے ہیں، ان کا تعلق
 اموال، جرائم و جنایات، خونی معاملات و مقدمات، نکاح، طلاق، اور اس طرح
 کے سب امور سے ہے۔ اسی طرح ہم پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ ہم ظالم کے ظلم کو روکیں، مظلوم
 کو انصاف دلائیں اور (قاتل سے) قصاص لیں، ان سب احکام کی بجا آوری لوگوں کے
 علاقوں کے در دراز ہونے، مشاغل میں ان کی مصروفیت اور ان کی آرام کے مختلف ہونے
 کے باعث (نظم حکومت کے بغیر) ممکن اور غیر ممکن ہے، کیونکہ ایک شخص ایک سے زیادہ
 افراد یا ایک گروہ کی خواہش ہوگی کہ ایک انسان اس کا سربراہ ہو اور دوسرا فریاد گروہ
 چاہے گا کہ وہ اس پر حکم نہ چلائے یہ اس لیے کہ اس کا اجتہاد اس کی رائے کے خلاف ہے یا
 مخالفت برائے مخالفت کی وجہ سے، بہر حال یہ ایک ضروری امر ہے جس سے کوئی مفر
 نہیں، چنانچہ اس صورت حال کا ان علاقوں میں مشاہدہ ہوتا ہے جن کا کوئی سربراہ
 اور حاکم نہیں ہوتا۔ وہاں نہ کوئی صحیح اور حق حکم نافذ ہو سکتا ہے اور نہ حد نافذ ہو سکتی ہے۔
 بلکہ ان کے اکثر حصوں سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ بہر حال دین کی اقامت (حکومت)
 سہارے اور قوت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔“

۱۔ الفصل فی الملل، جلد ۳ ص ۱۰۶، البقرۃ، ۲۸۶۔ اس مضمون کی قرآن مجید
 میں اور بھی آیات ہیں۔

گویا اسلامی حکومت کے بغیر نہ صرف یہ کہ دین کے بڑے حصے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے اور حدود و تعزیرات اور مالی مقدمات ہی نہیں، طلاق اور فسخ نکاح جیسے معاشرتی امور بھی کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں بلکہ دین کے نفس وجود کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم غیر اسلامی حکومتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ مسلم پرسنل لا اور نہ حج اور دوسری عبادات کی مطلوبہ آزادی ہے بلکہ ایمانیات و عقائد تک کے بدلنے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں جو بہت کچھ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔

استاذ حسن مہضبیؒ کا سلسلہ کلام جاری ہے۔

دین اور ملت دونوں کی ہلاکت

”والخلق مع اختلاف الالهواء وتشتت الاراء

وما بینہم من الشحناء قلما ینقاد بعضهم لبعض فیکفی ذلک الی التنازع والتوابع بل ربما ادى الی ہلاکتہم جمیعاً وتشہد لہ التجربة والفتن القائمة عند موت الولاۃ الی نصب اخر بحیث لو تمادی تعطلت المعالیش وصار کل احد مشغولاً بحفظ مالہ ونفسہ تحت قائم سیفہ وذلک یؤدی الی رفع الدین وہلاک جمیع المسلمین۔“ ولا ینتظم الدین الا بتحقیق الامن علی ہذہ ملہمات الضروریۃ والا فمن کان فی جمیع اوقاتہ مستغفراً بحراستہ نفسہ من سیوف الظلمۃ وطلب قوتہ من وجوہ الغلبۃ فمتی یتفرغ للعلم والعمل وہما وسیلتا الی سعادۃ الآخرۃ۔ ان الدین والامن علی الانفس والاموال لا ینتظم الا بسلطان مطاع۔ وھذا تشہد لہ مشاہدۃ اوقات الفتن وموت السلاطین والائمۃ وان ذلک لو دام ولم یتدارک ینصب سلطان اخر مطاع دام الہرج وعثم السیف وشمل القحط وھلکت المواشی وبطلت الصناعات وكان کل علیہ سلب ولم یتفرغ احد للعبادۃ والعلم ان بقی حیاً والا کثرون یھلکون تحت ظلال السیوف ولھذا قیل الدین والسلطان توہمان یہ (دعاۃ لا قضاۃ ص ۱۳۵) لہ الابحی فی المواقف، النظریات الاسلامیۃ مصنفہ ڈاکٹر محمد ضیاء الدین الریس۔ لہ الغزالی فی الاقتصاد والاعتقاد۔

”انسانوں کی آراء کے مختلف ہونے، ان کی آراء کے اختلاف و انتشار اور ان کے باہمی کینہ و عداوت کے باعث، وہ ایک دوسرے کے تابع بہت ہی کم ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ نزاعات اور جنگوں کی شکل میں برآمد ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات سب افراد کی ہلاکت و بربادی پر منتج ہوتا ہے۔ تجربات اور ایک حاکم کی موت کے بعد دوسرے حاکم کے استقرائے تک کی مدت کے دوران برپا ہونے والے فتنے اس کے شاہدِ عدل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ اگر دراز ہو جائے تو زندگی اور اس کے تمام طور طریق تعطیل کی نذر ہو جائیں اور ہر شخص اپنی تلوار کے بل پر اپنی جان و مال کے تحفظ میں مشغول ہو جائے اور اس کا نتیجہ بالآخر دین کے ختم ہونے اور سب مسلمانوں کے ہلاک ہونے کی صورت میں نمودار ہو جائے۔“

”دین کا نظم و انصرام اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تمام ضروری امور و مہمات کے سلسلے میں امن و امان قائم ہو۔ ورنہ جو شخص اپنے جملہ اوقات میں اپنے آپ کو ظالموں کی تلواروں سے بچانے اور اپنی قوت کو غلبہ کے طریقوں سے حاصل کرنے میں مستغرق ہو، وہ علم اور عمل کے لیے کب فارغ ہو سکے گا جبکہ یہی دو چیزیں اُس کے لیے سعادتِ اُخریٰ کے حصول کا ذریعہ ہیں۔“

”دین اور جان و مال کے سلسلے میں امن و امان کا نظم اُسی وقت ممکن ہے جبکہ کوئی ایسا مافوقِ موجود ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے شواہدِ سلاطین و امراء کے انتقال کے موقع پر فتنوں کے زمانے میں بخوبی نظر آتے ہیں۔ اگر دوسرے فرماں روا کے جس کی اطاعت کی جاتی ہو۔ نصب و استقار کے ذریعہ اس صورتِ حال کا تدارک نہ کیا جائے اور صورتِ حال یوں ہی چلتی رہے تو فتنوں اور انار کی کو دوام ہو جائے، تلوار کا چلنا عام ہو جائے، قحط کا تسلط ہو جائے، مولشی ہلاک ہو جائیں، کاروبار اور صنعتیں ٹھپ ہو جائیں اور جس کی لاکھی اس کی بھینس کا اصول چلنے لگے۔ اس صورت میں کوئی بھی شخص۔ اگر وہ زندہ رہ جائے۔ عبادت اور عمل کے لیے فارغ نہ ہو سکے اور

اکثر لوگ تو تلوار کے گھاٹ اتر جائیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ "دین اور فرمانروا جڑواں بھائی ہیں"۔

بہ الفاظ دیگر دین، دنیا، ملت اور عام انسان، سب کے سب اسلامی حکومت کی عدم موجودگی میں ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے حصے میں دنیا و آخرت، دونوں کی ناکامی و تباہی آتی ہے۔

اسلامی حکومت کی اقامت ناگزیر ہے | استاذ حسن ہضیبیؒ بحث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وقد فرض الله تعالى على الامة المسلمة واجبات هي مسئلة ان تؤديها كوحدة متضامنة وهو ما اصطلم على تسميته بفروض الكفاية من ذلك الجهاد والحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسد حاجات الفقراء والمساكين والشورى..... الخ وهذه الفروض لا يمكن ان يقوم بها فرد على حدة اذ افراداً ما كانوا وانما هي تحتاج الى تدبير وتنظيم وتوجيه ولا يمكن ان ينهض بها الا سلطة عامة تكون لها ارادة فوق الارادات الفردية و تتوفر لها الطاعة وتستطيع الامروالنهي والتوجيه - وهذه هي سلطة الامامة فالامامة واجبة لتادية كل هذه الفروض ولهذا يقول الشهرستاني:- اذ لابد لكافتهم من امام ينفذ احكامهم وليقيم حدودهم ويحفظ بيضتهم ويحرس حوزتهم وليعبي جيوشهم وليقسم غنائمهم وصدقاتهم ويتحاكمون اليه في خصوماتهم ويراعى امور الجمع والاعباد وينصف المظلوم وينتصف من الظالم وينصب القضاة والولاة في كل ناحية ويبعث القراء والدعاة الى كل طرف ثم (ردعاة، لا قضاة ص ۱۳۶)

لہ الغزالی فی الاقتصاد والاعتقاد -

لہ ڈاکٹر ضیاء الدین الریس فی کتاب النظریات الاسلامیة ص ۱۳۵

لہ الشهرستاني فی نہایة الاقدام فی علم الکلام -

”اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر کچھ فرائض عائد و واجب کیے ہیں، جن کی ادائیگی کی، وہ ایک وحدہ کی صورت میں جس کے افراد ذمہ داری میں شریک ہیں ذمہ دار ہے۔ ان فرائض کو اصطلاحاً ”فرض کفایہ“ کہا جاتا ہے، مثلاً جہاد، احتساب، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، غریبار و مسکین کی ضروریات کی تکمیل، شوری وغیرہ۔ ان فرائض کی ذمہ داری سے کوئی ایک فرد تنہا یا کچھ افراد — خواہ وہ کوئی بھی ہوں — عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ ان کی ادائیگی کے لیے تدبیر تنظیم اور کنٹرول کی ضرورت ہے۔ ان ذمہ داریوں سے ایک عام اقتدار ہی عہدہ برآ ہو سکتا ہے جس کا ارادہ افراد کے انفرادی ارادے سے بالاتر ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور جو امر، نہی، کنٹرول اور ہدایت کر سکتا ہو، اور یہ امامت و امارت کا اقتدار ہی ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام فرائض کی ادائیگی کے لیے امامت (خلافت) ضروری و واجب ہے۔ اسی لیے شہرستانیؒ نے کہا ہے: ”عامة الناس کے لیے ایک امام (امیر) کا وجود لازمی ہے، جو ان پر احکام (شریعت) نافذ کرے، ان کی حدود قائم کرے، ان کے علاقوں کی حفاظت اور ان کی مملکت کی حدود کی نگہداشت کرے، ان کے لشکروں کو تیار رکھے، اموال غنیمت اور صدقات کو تقسیم کرے، لوگ اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے اس کے پاس جائیں، وہ جمعوں اور عیدوں کے اجتماعات کا نظم کرے، مظلوم کو انصاف دلائے، ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے، عمال اور ججو کو ملک کے ہر گوشے میں مقرر کرے اور علماء اور دعاۃ کو دین کی دعوت و خدمت کے لیے، ملک کے اطراف و جوار میں بھیجے۔“

اسلامی حکومت کے فقدان میں دین اور حقوق العباد کا ضیاع | استاذ حسن رضویؒ ”اسلامی حکومت“ کی ضرورت پر مزید اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:

والواضح مما تقدم ان غياب الحكومة الإسلامية أو الإمام المسلم مؤدّة الحتمية تعطيل تنفيذ الكثير من الأحكام الشرعية وتضييع ما شئوع الله لعبادة من الحقوق وإيضاً تشتت شمل المسلمين وضعفهم وتعرضهم للفتن والهوان وشيوع المظالم والفساد وحال بلاد المسلمين في هذه الوقت شاهد على

گزشتہ مباحث سے یہ امر واضح ہے کہ اسلامی حکومت یا مسلم امام کی عدم موجودگی کا حتمی نتیجہ بہت سے شرعی احکام کے نفاذ کے تعطل، اللہ کے عطا کردہ بندوں کے حقوق کے ضیاع، نیز مسلمانوں کے شیرازے کے بکھرنے، ان کے ضعف، فتنوں اور مصیبتوں میں ان کے گرفتار ہونے اور ظلم و فساد کے عام ہونے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، موجودہ دور میں مسلمان ملکوں کا حال اس امر کی صداقت پر شاہد عدل ہے۔

جب مسلمان ملکوں میں، جہاں مسلمان عظیم اکثریت میں ہیں مگر وہاں اسلامی حکومتیں موجود نہیں ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی زیوں حالی کا یہ عالم ہے، تو غیر مسلم ملکوں میں، جہاں مسلمان اقلیت میں اور کمزور ہیں اور ملحدین و مشرکین کے غلام ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا کیا حال ہوگا، اس کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے اسے بہ چشم سردیکھا جاسکتا ہے!

اسلامی حکومت کی اقامت | بحث کو ختم کرتے ہوئے استاذ حسن ہضیبیؒ فرماتے ہیں :-

واقامة الحكومة الإسلامية ای الامام الحق من فرض الكفاية ای هو فرض تسأل عنه الامة متضامنة في جميع افرادها، الى ان يتحقق وكل فرد بعينه، اثم مادام ذلك الفرض لم يتحقق ولا شك ان كل فرد من افراد الامة الإسلامية مسئول مسؤولية شخصية امام ربه عما يقصر فيه من جهد يستطيع بذله في سبيل تحقيق ذلك الفرض الذي الزمه الله تعالى به۔ (دعاء، لا قضاة، ص ۱۳)

”اسلامی حکومت یعنی امام حق کو قائم کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی وہ ایسا فرض ہے جس کے سلسلے میں امت کی اس کے تمام افراد کی ذمہ داری کے ساتھ مسئولیت و جواب دہی ہے یہاں تک کہ اسلامی حکومت قائم و متحقق ہو جائے۔ جب تک اسلامی حکومت متحقق نہیں ہوتی امت کا ہر شخص گنہگار ہے۔ اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ امت اسلامیہ کا ہر فرد

۔ اگر وہ اس مقصد کے حصول کے سلسلے میں، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لازم کیا ہے اپنی استطاعت بھر کوششوں میں کوتاہی برتتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے رب کے حضور شخصی طور پر جواب دہ ہے۔“

یہ ہیں استاذ حسن بھنبیؒ کے افکار، جو قرآن و سنت کی صریح نصوص، اجماع صحابہ، اجماع فقہاء، اجماع اہل سنت، بلکہ امت کے تمام فرقوں کے اجماع پر مبنی ہیں۔ امید ہے کہ دین اور ملت کا درد اور خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس رکھنے والے اصحاب اُن کی روشنی میں اپنے فکر و عمل کا جائزہ لیں گے اور دین کی پیروی اور اس کی دعوت و اقامت کا کام اس کے صحیح فہم کے ساتھ کریں گے۔

اللہ کی حاکمیت اور مولانا حمید الدین فراہیؒ

مولانا حمید الدین فراہیؒ اس صدی کے اُن محقق مفسرین اور اسلام کے ان عظیم مفکرین میں سے تھے، جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے عمیق فہم قرآن اور علم و تقویٰ پر بزر صغیر کے اکابر اہل علم کا اتفاق ہے۔ وہ زندگی بھر قرآن کے عمیق مطالعہ میں غرق رہے اور فہم قرآن اور نظم قرآن کے سلسلے میں اہل علم کی راہنمائی کرتے رہے۔ وہ علی سیاست سے مجتنب رہے، ان کے افکار کسی سیاسی مفکر کے نہیں، قرآن کے عظیم محقق کے افکار ہیں۔ انہوں نے بہت کم لکھا ہے، لیکن جو کچھ لکھا ہے، قرآن کے عمیق مطالعہ اور گہرے غور و فکر کے بعد لکھا ہے اور اس لیے لکھا ہے کہ قرآن اور اسلام کے فہم کے سلسلے میں کلیدی اصول ہاتھ آسکیں۔

خوش قسمتی سے ”اللہ کی حاکمیت“ پر اُن کی ایک مختصر سی کتاب ”فی مَلَكُوتِ اللَّهِ“ اللہ کی حکومت و فرمانروائی کے بارے میں — کے نام سے غیر مطبوعہ نسخے کی شکل میں تھی

لے مولانا فراہیؒ نے یہ اصطلاح خود قرآن سے لی ہے۔ قرآن مجید میں ”ملکوت“ کا لفظ چار مقام پر آیا ہے، انعام ۷۵، اعراف ۱۸۵، مومنون ۸۸، اور یس ۸۳۔ پہلی دو آیتوں میں ”مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (آسمانوں اور زمین کی بادشاہت) کے الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تیسری آیت میں یہ سوال ہے: قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ؟ ”کہو! کس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے؟“ اور چوتھی آیت میں گویا اس کا جواب ہے: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ذَرْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پاک و برتر ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہر شے کی فرمانروائی ہے (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

اور محرم ۱۳۹۱ھ میں چھپ کر سامنے آگئی ہے۔ یہ کتاب بھی، جیسا کہ انہوں نے خود واضح کیا ہے، انہوں نے فہم قرآن ہی کے سلسلے میں لکھی ہے۔

مولانا حمید الدین فراہیؒ ”فاتحۃ الکلام“ (پیش لفظ) میں کتاب کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اما بعد:- فهذا الكتاب من مقدمة نظام القرآن باحث عن مسئلة ملكوت الله الجامعة لمعارف مهمة من علوم القرآن التي لا يطلع عليها الطالب الا اذا قام على هذه النقطة الجامعة التي تنفجر منها انهار العلوم كانهما نبعث من عين جموم.

”اما بعد:- یہ کتاب ”نظام القرآن“ کے مقدمہ کا ایک جزر ہے، اس میں ”ملکوت اللہ“ (اللہ کی حاکمیت و فرماں روائی) کے مسئلہ سے بحث ہے۔ یہ مسئلہ قرآنی علوم کے اہم معارف کی جامع ہے، ان علوم سے کوئی طالب علم اُسی وقت آگاہ ہو سکتا ہے جب وہ اُس ”نقطہ جامعہ“ پر اپنی توجہ مرکوز کر لے جس سے (قرآنی) علوم کی ندیاں اس طرح پھوٹتی ہیں گویا پانی کے عظیم ذخیرے سے پُر کسی چشمے سے نکل رہی ہوں۔“

یعنی ”اللہ کی بادشاہت و حاکمیت“، قرآنی علوم و معارف کا مرکزی و بنیادی نقطہ ہے، قرآنی علوم سے آگاہی اُسی وقت ممکن ہے جب اس نقطہ کو ابھی طرح سمجھ لیا جائے۔

اللہ کی حاکمیت کے علم کا کتاب کا اگلا عنوان ہے:- مَوْضِعُ عِلْمِ الْمَلَكُوتِ فِي الدِّينِ دین میں مقام
”اللہ کی حاکمیت کے علم کا مقام دین میں“ اس عنوان کے تحت مولانا فراہیؒ رقم طراز ہیں:-

(باقی حاشیہ صفحہ گزشتہ)

اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یہ صاف و صریح الفاظ ہیں ”ملکوت اللہ کا اعلان ہے۔ شاہ عبدالقادرؒ نے ”ملکوت“ کا ترجمہ ان آیات میں کہیں سلطنت کیا ہے اور کہیں حکومت۔
لہ مولانا فراہیؒ کی تفسیر کا نام، جو کچھ مرتب ہے اور کچھ نوٹس کی شکل میں۔

اعلم ان جماع علوم الدین معرفۃ الرب تعالیٰ بصفاته الکاملۃ واهمها
تفردہ بالملک فلا ند عن لسواہ - وملكه بالعدل والرحمة - والمعاد مبنی
على ملكه وعدله والنبوة من ملكه ورحمته وعدله وتأخیر المعاد لحکمتہ وحلمہ
درسالۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کمال النبوة وتمام الرحمة والعدل
فی الدنیا کافلتہ با تمامہا فی الآخرۃ - فہی سورۃ ملکوتہ کما ان احوال قائل
الدنیا سورۃ ملکوتہ المبنی علی اصول الحکمة والعدل والرحمة والتربیۃ
والغافلون لا یرونها فاحتجنا الی کشف الحجب عن ملکوت اللہ تعالیٰ - (مک)
”جان لو کہ علوم دین کی اصل بنیاد، رب تبارک وتعالیٰ کی، اس کی صفات کاملہ کے ساتھ
معرفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ بادشاہت و حاکمیت
میں منفرد ہے، اس کے سوا کسی کے لیے ہم حاکمیت کا اقرار نہیں کرتے۔ اس کی فرمانروائی
عدل اور رحمت کے ساتھ ہے اور معاد (آخرت) اُس کی فرمانروائی اور عدل پر مبنی ہے
اور نبوت اس کی فرمانروائی، رحمت اور عدل کا نتیجہ ہے، اور معاد کی تاخیر اس کی حکمت
اور حلم کی وجہ سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کی تکمیل ہے اور اللہ کی
رحمت اور عدل کی تکمیل دنیا میں ہے، جس کے اتمام کی ضمانت آخرت میں ہے۔ یہ سب
”اللہ کی ملکوت و حاکمیت و فرمانروائی“ ہی کی صورتیں ہیں جس طرح کہ دنیا کے واقعات
احوال اس کی ملکوت (حاکمیت و فرمانروائی) کی - جو حکمت، عدل، رحمت اور تربیت کے
اصولوں پر مبنی ہے - ایک صورت ہے۔ لیکن غافلوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے
ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ہم پردوں کو ہٹا کر ”ملکوت اللہ“ کو بے نقاب کر دیں۔“

اس بحث کے اہم نکات یہ ہیں:-

۱۔ دین اور علوم دین کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کی، اس کی صفات کاملہ کے ساتھ
معرفت ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ کائنات اور انسانوں کا لائیک فرمانروا ہے،
حاکمیت صرف اس کے لیے ہے۔

- ۳۔ اللہ کی فرماں روائی عدل اور رحمت کے ساتھ ہے۔
 ۴۔ آخرت اس کی فرماں روائی اور عدل کا ثمرہ ہے۔
 ۵۔ نبوت اس کی فرماں روائی اور عدل کا نتیجہ ہے۔
 ۶۔ دنیا کے واقعات و احوال بھی اللہ کی فرماں روائی کا ہے جو حکمت، عدل، رحمت اور تربیت پر مبنی ہے۔ نتیجہ ہیں۔

۷۔ لیکن غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو یہ حقائق نظر نہیں آتے!
 اور المیہ یہ ہے کہ ان حقائق کے سلسلے میں اچھے اچھے اہل قلم غفلت کا شکار ہیں،
 وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت کی اہمیت سے نہ صرف یہ کہ نا آشنا ہیں بلکہ آشنا لوگوں کو
 ہدف تنقید بناتے ہیں۔ فیما للجب!

فہم امور کی اصل بنیاد | کتاب کا اگلا عنوان ہے :- مَنَافِعُ هَذَا الْعِلْمِ فِي
 فَهْمِ الْأُمُورِ۔ "امور و معاملات کے فہم کے سلسلے میں

اس علم کے فوائد۔ مولانا فراہیؒ نے اس عنوان کے تحت واضح کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ،
 دین کی تاریخ، شرائع کے اصول و حکم، انجیل اور نبوت محمدؐ کی بشارت، سیاست الہی،
 شریعت کی، کامل عدل کے ساتھ تطبیق، بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہدایت، ضلالت
 رحمت، عذاب، رضا، ناراضگی اور تطہیر اور تزیل کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی صفات
 خصوصاً ملک (حاکمیت)، عدل، رحمت اور عدل کی معرفت، اس کی اطاعت اور

رضا بقضا اور دنیوی اور دینی و اخلاقی کے حالات کے درمیان اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ربط و
 تعلق۔ یہ سب اہم اور بنیادی امور اللہ کی حاکمیت کے علم سے اچھی طرح سمجھ میں آتے
 ہیں، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو "فی ملکوت اللہ" باب منافع لهذا العلم فی فہم الامور (۵۴)

اللہ کی حاکمیت کا اثبات | کتاب کا اگلا عنوان ہے :- اثبات الملکوت نقلاً
 عقلاً۔ "اللہ کی حاکمیت کا عقلی اور نقلی اثبات"

اس عنوان کے تحت وہ فرماتے ہیں :-

من اعظم المعارف و اہمها التي لا يستقيم التوحيد ولا الدين الحق ولا

یطمئن القلب ولا العقل الا بهما هدا انما اليه القرائان وجعلها قرينة للتوحيد
 هي معرفة ملكوت الرب تعالى وعدله وان الله تعالى حاكم في الارض
 والسماء وليس شيء خارجا عن ملكه وكل شيء يجري حسب رضاءه و
 اذنه وتصليفه بالرحمة والعدل والحكمة ولذلك له الحمد في السموات
 والارض كما جاء في سورة البروج :- لهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (آیت ۹) وفي سورة الملك :- تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آیت ۱) وفي اول سورة الحديد : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي
 السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ه لهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي
 وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه هُوَ الأَوَّلُ وَالأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَّاطِنُ
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ه هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
 مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ه لهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ يُوبِخُ اللَّيْلُ
 فِي النَّهَارِ دُيُوبُجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ه (آیت ۶۱)
 وفي سورة الزخرف :- وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ه وَتَبَارَكَ الَّذِي لهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (آیت ۸۴، ۸۵) ومثلها كثير
 (في ملكوت الله ص ۲۷)

”علوم و معارف میں سب سے عظیم اور اہم علم، جس کے بغیر نہ توحید درست ہو سکتی ہے، نہ
 دین حق اور نہ قلب اور عقل کو اطمینان ہو سکتا ہے، وہ ہے جس کی طرف ہماری راہنمائی
 قرآن مجید نے کی اور اسے توحید کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی فرمانروائی اور
 اس کے عدل کی معرفت! اس بات کا علم کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں حاکم ہے، کوئی شے
 اس کی بادشاہت سے خارج نہیں، ہر شے اُس کی مرضی اور اذن کے تحت ہوتی ہے اور

دعالم میں) اُس کے تصرفات رحمت، عدل اور حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے آسمانوں اور زمین میں اُس کے لیے حمد ہے۔ سورہ بروج میں ہے: "اُسی کے لیے ہے فرمانروائی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر شے پر گواہ اور نگران ہے" (آیت ۹) اور سورہ ملک میں ہے: "بہت بابرکت ہے وہ ہستی، جس کے ہاتھ میں فرمانروائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے" (آیت ۱) اور سورہ حدید کا آغاز اس طرح ہے: "اللہ کی تسبیح کی اُن تمام چیزوں نے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست (فرماں روا) اور حکیم و دانا ہے! اُسی کے لیے ہے فرماں روائی آسمانوں اور زمین کی! وہی زندگی بخشا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن! اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے! وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش (تختِ اقتدار) پر متمکن ہو گیا، وہ جانتا ہے اُن تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو اُس سے نکلتی ہیں، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور اُس میں چڑھتی ہیں۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو! اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اُسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اور (سب) معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں! وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے بھیدوں اور نیتوں سے باخبر ہے" (اتا ۶) اور سورہ زخرف میں ہے: "وہی ہے آسمان میں "الہ" اور وہی ہے زمین میں الہ اور وہی حکیم و علیم ہے! اور بہت بابرکت ہے وہ ہستی۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے، اس سب کی فرماں روائی ہے، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم (سب) اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔" (آیت ۸۴، ۸۵)

— اور اس طرح کی آیات بہت سی ہیں!

اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے مولانا فراہیؒ فرماتے ہیں:-

ثم ما صرح فيه من تصوفه في العالم من انزاله المطهر وانبائه الشجر
تقديره الاقوات وتسخيره قوى الارض والسموات وكنهه ما صرح من

تصوفه فی البواطن من الهدایة واعطاء السکينة والنور والوحی والتوفیق

فکثیر جداً (فی ملکوت اللہ ص)

”پھر قرآن میں اللہ نے صراحت فرمائی ہے کہ کائنات میں اس کا تصرف ہے، وہ پانی برساتا ہے، درخت اگاتا ہے، (مخلوق کے لیے) روزی کا سامان کرتا اور اس کی منصوبہ سازی کرتا ہے اور آسمانوں اور زمین کی (تمام) قوتوں کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح بلن میں اس کے تصرف کے سلسلے میں بھی صراحت ہے کہ وہ ہدایت بخشا (قلب میں) سکینت نازل کرتا ہے اور نور، وحی اور توفیق دیتا ہے۔“ — اس طرح کا ذکر اور صراحت بہت زیادہ ہے۔“

گویا کائنات میں تصرف کے سلسلے میں قرآن میں جو بے شمار آیات ہیں، وہ سب اس بات کا اعلان ہیں کہ کائنات کا منتظم و فرماں روا اللہ ہے اور حاکمیت اُسی کے لیے

ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں!

عقل اور وحی کا اس عقیدے پر اتفاق ہے

مولانا فراہیؒ اس عنوان کے تحت جا کمیت کی بحث کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

فهذه عقيدة اتفق فيها العقل والوحی واما لم نذكر دلائل العقل
لوضحها فان الايمان بصفاتہ تعالیٰ من کمال قدرته واحاطة علمه
وحبه العدل والحق لا یدع محلاً للشك فی ان کل شیء یحیی حسب حکمه
وحکمتہ ولا تصوف فی الارض ولا فی السماء لاحد علی ضد حکومت اللہ (ص)
”یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جس پر عقل اور وحی دونوں کا اتفاق ہے، ہم نے عقلی دلائل
اس لیے ذکر نہیں کیے کہ وہ واضح و روشن ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔
کمال قدرت، احاطہ علم اور عدل اور حق سے اس کی محبت — پر ایمان کے بعد اس
معاملے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہر شے اللہ کے حکم اور اس کی حکمت
کے تحت رواں دواں ہے اور زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کے برخلاف
کسی شخص کا کوئی تصرف نہیں۔“

کتاب میں ایک عنوان ہے:- "نفع ہندہ
العقیدۃ فی الاعمال"۔ "اعمال میں اس

عقیدہ حاکمیت الہی کے فوائد

عقیدے کے فوائد۔ اس عنوان کے تحت مولانا فرامیؒ تحریر فرماتے ہیں:-
بعد الوثوق بان امور العالم وحوادث الالہم تحت تصوف خفی و حکومت
الہیۃ یشبہ لنا تطلب اصولها وفروعها، لفائدتین: (۱) لکی نعمل بما
یحلب الخیر لنا (۲) ولکی نوؤسس قواعد السیاسة علی اصول الحکمة
الالہیۃ فنسوس الملک ما یقتضیہ الامر الالہی ویرتضیہا ربنا الرحمن من
دون ذالک لاطائل تحت علم التاریخ بل لہ مضوتان (فی ملکوت اللہ منہ)
"اس حقیقت پر اطمینان و وثوق کے بعد کہ کائنات کے امور و معاملات اور قوموں کے واقعات
حوادث ایک مخفی تصرف اور خدا کی حکومت کے تحت ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ
ہم اس کے اصول و فروع کی تلاش و تحقیق کریں۔ اس میں دو فوائد ہیں:- (۱) جو امور
ہمارے لیے موجب خیر ہوں، ان کو اختیار اور ان پر عمل کریں۔ (۲) سیاست کے قواعد کو
خدا کی حکمت کے اصولوں کی بنیاد پر قائم کریں اور اس طرح سیاست و حکمرانی کریں جس طرح
خدا کی امر و حکم کا تقاضا ہو اور جس سے ہمارا مہربان رب راضی ہو۔ اس کے بغیر علم تاریخ
کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کے دو نقصانات ہیں۔"

گویا پوری زندگی اور خصوصاً سیاست حکمت خداوندی، حکم الہی اور رضائے رب
کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔

عقیدہ حاکمیت کے بغیر
علم تاریخ کے نقصانات
خدا کی حاکمیت کے علم و یقین کے بغیر علم تاریخ کے نقصانات
کو اس طرح واضح فرماتے ہیں:

بل لہ مضوتان ۱۔ الافتخار بما خلا من الشرف فرما یوقعنا فی الغفلة
ویقعدنا عن السعی ۲۔ والادکار لا مور تبعث الغیظ والحنق باقوام متجاوزة
کما نری الیوم الہنود والنصارى تبغضان المسلمین لما تذکران قہرہم ایاہما
ولو نظرنا فی التاریخ بعین البصیرۃ انتفعوا بہ فان اللہ تعالیٰ لا یسلط

قومًا علی قوم الاحکمة ومصلحة وصلاح الغالب للحکومة وعدم صلاح
المغلوب لهما فان تفحصوا عن احوال الغالبین وعن انفسهم علموا اسباب لغو
ومتروک ما بهم من خصال الحسنان وقد بین ذلك فی سورة البقرة فی سلب
النبوة والملکوت السمانی عن الیہود واعطائه لاکو انهم الاسماعیلیین ونحن
الآن نذکر اصول الحکومة الالهیة کما اخبرنا اللہ تعالیٰ فی کتابہ العزیز
وکما الانانی تاریخ العالم وجریان مقادیرہ (فی ملکوت اللہ ص ۲۱)
”بلکہ اس کے دو نقصانات ہیں ۱۔ اپنے گزری ہوئے مجد و شرف پر فخر و مباہات
کہ ہم بسا اوقات اُس سے غفلت میں پڑ سکتے ہیں اور سعی و جہد سے کنارہ کشی کر سکتے
ہیں ۲۔ ایسے امور و واقعات کی یاد جو پڑوسی قوموں کے سلسلے میں غیظ و غضب اور بغض
اور کینے کے موجب بنتے ہیں، جیسا کہ ہم آج ہندوؤں اور عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ
مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتے ہیں کیونکہ اپنے اوپر مسلمانوں کے غلبہ و تسلط کی انہیں یاد
آتی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ تاریخ پر عبرت و نصیحت کی نگاہ ڈالتے تو تاریخ سے نا نہ
اٹھاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کسی قوم پر کسی حکمت و مصلحت کے
تحت ہی مسلط کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ غالب قوم میں حکومت کی صلاحیت ہوتی
ہے اور مغلوب قوم میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر وہ غالب قوموں اور
خود اپنے حالات کو بغور دیکھتے اور تحقیق کرتے تو فوز و کامرانی کے اسباب سے آگاہ
ہو جاتے (اور انہیں اختیار کرتے) اور ناکامی و زوال کی موجب عادات و خصائل کو
ترک کر دیتے جیسا کہ سورہ بقرہ میں یہود سے نبوت اور ”آسمانی بادشاہت“ کے
چھن جانے اور ان کے بھائیوں — اسماعیلیوں — کو انہیں دینے کے سلسلے میں یہ
حقیقت بیان ہوئی ہے۔

اور اب ہم ”حکومت الہیہ“ کے اصول بیان کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
کتاب عزیز میں ہمیں اُن سے آگاہ کیا ہے اور جیسا کہ اس نے دنیا کی تاریخ اور دنیا میں
اپنے منصوبوں کے جاری ہونے کی شکل میں ہمیں ان کا مشاہدہ کرایا ہے۔“

اس کے بعد انھوں نے انسانی تمدن، انسانی خلافت، مختلف اقوام و ملل کی خلافت۔
 خلافت ارضی سے محرومی اور خلیفہ کے اوصاف وغیرہ مختلف امور پر جو اللہ کی حاکمیت اور
 حکومت الہیہ سے متفرع ہوتے ہیں، بحث کی ہے۔ یہ فیص بحثیں ہیں لیکن ہم طوالت کے
 خوف سے انہیں نقل نہیں کر رہے ہیں، "فی ملکوت اللہ" میں ص ۲ سے ص ۳ تک
 انہیں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

شخصیات

۱- الالوسی (محمود بن عبداللہ)	۱۶- ابوحیان
۲- ابن اثیر	۱۷- ابوداؤد
۳- ابن تیمیہ	۱۸- ابوالسعود
۴- ابن جریر طبری	۱۹- ابو عیسیٰ ترمذی
۵- ابن حزم اندلسی	۲۰- ابوالقاسم قشیری
۶- ابن السراج	۲۱- ابوالکلام آزاد
۷- ابن السیدہ	۲۲- ابویحییٰ زکریا انصاری
۸- ابن القیم الجوزیہ	۲۳- احمد بن حنبل
۹- ابن کثیر	۲۴- احمد عروج قادری (سید)
۱۰- ابن ماجہ	۲۵- اسمعیل شہید دہلوی
۱۱- ابن منظور (مصنف لسان العرب)	۲۶- اشرف علی تھانوی
۱۲- ابن ہشام	۲۷- امین احسن اصلاحی
۱۳- ابوالاعلیٰ مودودی	۲۸- اولیس ندوی
۱۴- ابوالحسن علی ماوردی	۲۹- بدرالدین عینی
۱۵- ابوالحسن علی ندوی	۳۰- بغوی (حسین بن مسعود القراء)

۳۱- تقازانی (مسعود بن عمر سعد الدین)	۴۷- عبدالقادر جیلانی
۳۲- ثناء اللہ پانی پتی	۴۸- عبدالقادر (شاہ)
۳۳- حسن مہضبی	۴۹- عبد الماجد دریابادی
۳۴- حمید الدین فراہی	۵۰- غزالی (ابو محمد حامد)
۳۵- خارن (علی بن محمد علار الدین)	۵۱- فخر الدین رازی
۳۶- راغب اصفہانی (حسین محمد)	۵۲- قزلبی (ابو محمد عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر)
۳۷- زکریا سہارنپوری (شیخ الحدیث)	۵۳- قسطلانی (احمد بن محمد)
۳۸- زرخشری (محمود بن عمر جبار اللہ)	۵۴- مالک بن انس
۳۹- سید سلیمان ندوی	۵۵- مجد الدین فیروز آبادی (مصنف القاموس)
۴۰- سید قطب شہید	۵۶- محب الدین محمد قضا زبیدی (مصنف تاج العروس)
۴۱- شاطبی (ابراہیم بن موسیٰ)	۵۷- محمد بن اسمعیل بخاری
۴۲- شبیر احمد عثمانی	۵۸- مسلم بن حجاج قشیری
۴۳- شہرستانی (محمد بن عبدالکریم)	۵۹- نسائی (احمد بن شعیب)
۴۴- ضیاء الدین الریسی	۶۰- نسفی (عبداللہ بن احمد)
۴۵- عبدالحق محدث دہلوی	۶۱- ولی اللہ دہلوی (شاہ)
۴۶- عبدالدائم جلالی	۶۲- ولی الدین بن عبداللہ الخطیب (مصنف مشکوٰۃ)

کتابیات

۳۔ تفاسیر تراجم و قرآن مجید

تفسیر ابن جریر طبری

تفسیر ابن کثیر

تفسیر ابو حیان

تفسیر ابو السعود

تفسیر بیان القرآن (اردو)

تفسیر تدبر قرآن (اردو)

تفسیر ترجمان القرآن (اردو)

تفسیر تفہیم القرآن (اردو)

تفسیر خازن

تفسیر روح المعانی

تفسیر فتح البیان

تفسیر قرطبی

تفسیر قیم

تفسیر کبیر

۱۔ اللہ کی کتاب، قرآن مجید

۲۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صحیح بخاری

صحیح مسلم

جامع ترمذی

سنن ابی داؤد

سنن نسائی

سنن ابن ماجہ

موطا امام مالک

مسند احمد

شکوۃ الصالح

ادب المفرد

شرح بخاری للعینی

شرح بخاری للقسطلانی

شرح مسلم للنووی

تفسیر کشاف

تفسیر ماجدی (اردو)

تفسیر مدارک التنزیل

تفسیر منطهری

تفسیر موضح القرآن (اردو)

تفسیری حواشی شبیر احمد عثمانی

ترجمہ ابوالکلام آزاد

ترجمہ اشرف علی تھانوی

ترجمہ شاہ عبدالقادر

۴۔ دیگر کتب

الاحکام السلطانیة

الاحکام فی اصول الاحکام

الاقتصاد والاعتقاد

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

تاج العروس

ترجمہ فتوح الغیب

تقویۃ الایمان

جوامع السیرۃ لابن حزم

حجة الله البالغة

دعاة، لاقضاة

رسالہ قشیریۃ

سیرت ابن ہشام

سیرت النبی سید سلیمان ندوی

شرح فتوح الغیب

العبودیۃ

عہد حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح پر ایک نظر

الفصل فی الملل

فی ملکوت اللہ

القاموس

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

کتاب اللع

المحلی لابن حزم

المخصص

مدارج السالکین

مسائل السلوک من کلام ملک الملوک

المصباح المنیر

المفردات فی غریب القرآن

مفردات القرآن للفراہی

المواقف

الموافقات

النظریات الاسلامیہ

نہایۃ الاقدام فی علم الکلام۔